

کلمہ ایمان

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہر ایمان جو کہیں انسانیت کی نجات کا کلمہ ہو
لیکن صرف ایک بول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک قبول اور ایک ہم فیصلہ جو وہ جس
اس بات کا عہد کرے کہ صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرے گا اور نہ کسی کے ہر شے میں اس کی بھیج دے گی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کریں گے اور اسی سال میں جہنم کے اور میں گئے
جو اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کے فرض نہ کہ نہ کسی اور عہد کے طاعتی گزاریں اور اسی بانی
زندگی کو دنیا میں روح اپنے کی کوشش کریں اور اسی نے پیدا ہوئے ہیں انہم اس کا
جس کے لیے جیسا اسی کی دعوت ہے اور اسی پر ہوتا ہے اور جاتا ہے۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

مَنْ قَالَ هَاتِهِنَّ كَلِمَاتِ هَذِهِ الدِّينِ

مَحْمُودٌ فَلَهُ الْغَنَاءُ عَنِ الْبُذُرِ

ہندستان اور پاکستان کے
سالانہ چندہ۔۔۔
ششماہی۔۔۔
فی کاپی، آنے

لفستان لکھنؤ ماہنامہ

غیر ممالک کے
سالانہ چندہ
دس شتک

جلد ۲۱ باب ۵۳، ۳۴ مطابقت جولائی ۱۹۵۴ء شماره ۱۱

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ ادلیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۵
۳	معارفِ احکامیت	"	۱۰
۴	بریلی کا تکفیری فتنہ	"	۱۷
۵	سفر مصر (ڈاڑی)	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۳
۶	انتخاب	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	۴۶
۷	تعارف و تبصہ	ع.س. - مولانا محمد اسحاق سندیلوی	۴۷

پاکستان میں چندہ

سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگس لاہور کے نام بھیجے اور ہمیں فوراً اطلاع دیجئے۔

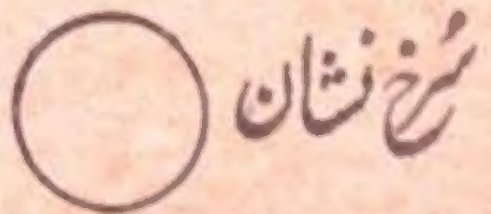
تاریخ اشاعت:۔ ہر انگریزی مہینے کی ۱۵۔

رسالہ نہ پہنچنے کی اطلاع پر اگلے مہینے کے رسالے کے ساتھ دوبارہ بلا قیمت بھیجا جاسکتا ہے۔

اگر اس دائرہ میں سُرخ نشان لگا ہو تو مطلب یہ ہو کہ آپ کا

چندہ ختم ہو چکا ہو، براہ کرم نئے سال کے لیے چندہ ارسال

فرمائیں، ورنہ اگلا رسالہ بذریعہ دی 'پی' ارسال کیا جائے گا۔

(مردی) محمد منظور نعمانی پرنٹر پیشتر نے تویہ پوس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

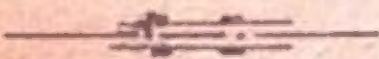
نگاہ اولیں

”ہندوستان ترقی کر رہا ہو، بڑی بڑی فیکٹریاں قائم ہو رہی ہیں، بڑے بڑے بند تعمیر ہو رہے ہیں، لاکھوں ایکڑ زمین کی سیرابی کا انتظام ہو رہا ہو، ضرورت کی بہت سی چیزیں ملک کے اندر بن رہی ہیں۔“ یہ الفاظ بار بار سننے اور پڑھنے میں آتے ہیں۔ اور الفاظ خالی الفاظ بھی نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر حقیقت بھی ہو، مگر ہندوستان کے باشندوں کی اخلاقی حالت کیا ہو؟ ان کا کردار کتنی ترقی کر رہا ہو؟ ان کی انفرادی اور اجتماعی سیرت میں کتنی دیانتداری پائی جاتی ہو؟ ان کی زندگی میں مفاد پرستی کس رفتار سے گھٹ رہی ہو اور اصول پسندی کس رفتار سے بڑھ رہی ہو؟ ان میں وسیع النظری اور دوسروں کے جذبات کی رعایت کا حوصلہ کتنا ہو؟ ان سوالات پر بھی کوئی غور کرتا ہو؟ ڈیڑھ سو سال کی غلامی نے ہندوستان کو جن سائنسی حیثیت سے پیچھے کر دیا ہو، اتنا ہی وہ اخلاقی حیثیت سے بھی دیوالیہ کر گئی ہو۔ اور یہ کسی طور سے بھی قرین دانش نہیں ہو کہ تو ناٹھی کے ان دو بازوؤں میں سے ایک کو تو قابل پرواز بنانے کی دن رات جدوجہد کی جائے اور دوسرے کو یوں ہی معطل رہنے دیا جائے۔ ہندوستان کے ارباب اقتدار دن رات ایک فلاحی ریاست (welfare state) کا خواب دیکھتے ہیں، مگر انہیں کون سمجھائے کہ تنہا سائنسی ترقی سے یہاں کے باشندے حقیقی فلاح و بہبود سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، یہاں سماج کے جسم میں ایسے ایسے خطرناک ناسور ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کتنی ہی فیکٹریوں کا قیام، بندوں کی تعمیر اور ضروریات زندگی کی فراوانی اس سماج کو سچا سکون و آرام نہیں بخشن سکتی! اور اگر کوئی اس کی امید کرتا ہو تو اس کا تصور فلاح و بہبود ناقص ہو، وہ ترقی کے بارے میں کوتاہ نظر ہو!۔ مغربی دنیا کا حال ہمارے سامنے ہے، وہ اس نقطہ نظر سے ترقی کے سبب اپنے ذہن پر پونج چکی ہو، مگر سوسائٹی کی فلاح و بہبود جس چیز کا نام ہو اس سے وہاں کی سوسائٹی قطعاً محروم ہو، اور اب اس کا احساس نشئی اس درجہ کو پہنچ گیا ہو کہ اب اسے چھپانے

کی قدرت نہیں رہی، آپ اسے دن اخبارات و رسائل میں یورپ و امریکا کے ڈاکٹروں اور مفکروں کے بیانات اور اعترافات دیکھتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہو کہ انتہائی ترقیوں کے باوجود زرعی اور صنعتی مسائل کو حل کر لینے کے باوجود، اور تعلیمی و معاشرتی معیار بلند سے بلند تر ہو جانے کے باوجود سوسائٹی کی زندگی میں ایک خلا ہو، اور ایسا خلا ہو جو فلاح و بہبود کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیتا، وہ بہت دنوں تک اپنی اس یکطرفہ ترقی سے مبہوت ہے اور سمجھتے رہے کہ ہم نے فلاح و بہبود کی منزل پائی، مگر آخر کار انھیں سوچنا پڑا کہ یہ کیسی فلاح و بہبود ہے جس میں سوسائٹی حقیقی مسرت سے محروم ہو، صنعتی انار کی روز افزوں ہو، ازدواجی زندگی میں بے لطفی عام ہو، معاشرہ کے افراد میں ایثار اور باہمی اعتماد مفقود ہو، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کو تیار نہیں، مرگت اور قرابت کے تقاضے بے معنی ہیں، حتیٰ کہ ایک میٹھی کو اس میں باک نہیں کہ اپنے مرتے ہوئے باپ کی آنکھیں نہچ کر ان کی قیمت وصول کر لے! — مگر اب ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں — ان کا یہ احساس جب ہو جبکہ ان کی سوسائٹی کے افراد دیانت، فرض شناسی اور اصول بندی میں بہر حال ایک کیر کڑ رکھتے ہیں، اور ان میں ایک اجتماعی شعور ہو، تو ہم اس ترقی کے کس فلاح و بہبود کی توقع رکھ سکتے ہیں جبکہ ہمارا سماج ان امور میں بھی بہت ہی تشویشناک حد تک دیوالیہ ہو۔ پھر اس پر طرہ یہ ہو کہ اب امریکن تہذیب کی وہ لغتیں بھی درآمد کی جا رہی ہیں جنکے نتائج سے وہاں کے اصحاب فکر عاجز اور بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ تب بتلائیے یہ مادی ترقی ہمارا اور ہمارے معاشرہ کا کیا بھلا کرے گی اور کن معنی میں ہمیں فلاح و بہبود سے بہکنار کرے گی؟

مسلمان اگرچہ خالص اسلامی مقاصد اور اپنے اصل اوصاف کے ساتھ ہندوستان میں نہیں گئے مگر اس پر بھی انھوں نے ہندوستان کو بہت کچھ دیا۔ یہاں کی زمین پیاسی تھی، اُس نے بے چارے بادلوں کو بھی کچھ لے ہی لیا۔ مگر اب مدت سے یسلہ بند ہو — ہم نے پہلے بھی بار بار کہا ہو، اور اب پھر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی ایسے ملک میں جہاں ۱۴ کروڑ مسلمان موجود ہوں اور جس کا چپہ چپہ ان کا مسکن ہو، اخلاقی گراؤٹ کا پایا جانا ایک فزوناک واقعہ ہو! اور یہ ایک ایسا جرم ہو جسکے لیے ہم اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے، ہمارا فرض ہو کہ ہم ملک کی یہ خدمت اپنے ہاتھ میں لیں۔ اور جس فلاح و بہبود کا ملک کا ہر باشندہ آرزو مند ہو اس کے حصول کی ایک ہم شرط کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھائیں، اس لیے بھی کہ یہ ہمارا فرض ہو، اس لیے

بھی کہ یہ ملک کی بنیادی ضرورت ہو اور اس لیے بھی کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہو، اور جو لوگ تعمیر و ترقی کے نام سے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ اس جدوجہد میں کتنا بڑا ضلارہ جارہا ہو۔ بار بار کی کہی ہوئی بات ہو مگر پھر کتنا پڑتی ہو کہ ہم میں سے جسے بھی اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے قابل بنایا ہو وہ سوچے تو کہ آخر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ اگر جغرافیائی اور نسلی حواصل سے محض طبعی طور پر مسلم نامی ایک فرقہ یا گروہ وجود میں آ جاتا تو کوئی ایسی بات نہ بھٹی، مگر معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاص ارادہ اور اہتمام کے ساتھ امت مسلمہ کے نام سے ایک امت بنائی ہو تو ایک شخص ہمارے ”بے فائدہ وجود“ کو دیکھ کر دریافت کر سکتا ہو کہ انسانیت پہلے ہی سے بہت سے فرقوں اور بہت سے گروہوں میں بٹی ہوئی تھی اور ان کی باہمی حقیقت سے تنگ تھی تو (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی مشیت نے اس نئے اضافہ سے غریب انسانیت کے ساتھ کیا بھلائی کی؟۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس الزام سے بری ہو، لیکن کہنے والا بھی مغذور ہو، وہ جو کچھ دیکھ رہا ہو کہ رہا ہو، اُسے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس نئی امت کو انسانیت کے جسم سے برائیوں کا میل صاف کرنے اور اُسے نیکیوں کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے انسانوں کے بیچ میں کھڑا کیا تھا، اور اُسے معلوم بھی کیسے ہو جبکہ دنیا کے کسی گوشہ میں وہ نہیں دیکھتا کہ مسلمانوں کے وجود سے یہ مقصد پورا ہو رہا ہو!۔۔۔ اپنے مقصد وجود سے ہمارا اعلیٰ انحراف وہ دبیز پردہ ہو جس نے اللہ تعالیٰ کی حکمت عظیمہ کو چھپا رکھا ہو اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ امت مسلمہ کے وجود میں انسانیت کا کوئی عظیم فائدہ مضمر ہو۔ آئیے! اس پردہ کو چاک کرنے کا عزم لے کر اٹھیں، اور اپنے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں دنیا کی غلط فہمیوں کو دور کیجئے۔۔۔ مقام فخر ہو گا اگر یہ سعادت ہم ہندی مسلمانوں کے حصہ میں آ جائے۔ مسلمان جس خدمت کیلئے وجود میں لائے گئے ہیں اس ملک کو اس خدمت کی حاجت ہو، اس کا اثر قبول کرنے کی تعلقہ بھی ہو۔ مگر گزشتہ تاریخ کے بعض اسباب اور ہماری بعض کوتاہیوں نے اہل ملک کو ہم سے بدگمان کر دیا ہو، ہم انہیں خدام انسانیت کے بجائے ایک سیاسی اور معاشی رقیب نظر آنے لگے ہیں۔ ہماری خدمات کو وہ خوش آمدید کہیں گے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے مگر جہی جبکہ ہم اپنی عملی تبدیلی سے ان کے دلوں سے شہات نکال دیں۔ اسکے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہو گا۔ ہمیں ایمانداری سے یہ طو کرنا ہو گا کہ ہمارا کوئی مقصد ہندوستان میں اسکے سوا نہیں کہ یہاں کے باشندوں کو جس حد تک خدائی ہدایت کے برکات سے مالا مال کر سکتے ہوں کریں۔۔۔ اور ہم کسی کو کچھ دے بھی سکتے ہیں جبکہ ہماری دولت کتابوں سے نکل کر ہماری زندگی میں چکنے لگے۔

قرآنی دعوت

﴿ ۱۰ ﴾

منکرین آخرت کے بے بنیاد شہادت کا جواب :-

قرآن مجید نے اس مسئلہ پر بلا مبالغہ سیکڑوں جگہ روشنی ڈالی ہے، اور منکرین آخرت کے اُن بے بنیاد استبعادات اور بے دلیل وہمی اشکالات کو جا بجا رفع کیا ہے، — چند آیتیں اس سلسلہ کی یہاں بھی پڑھ لیجئے۔

سورہ یس کے بالکل آخر میں آخرت کے متعلق ان ہی وہمی شہادت و دساوس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا حوالہ دے کر منکرین کی عقلوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے

اَوَكَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ بِقَدْرِ عَلٰى
اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَبَلٰى
وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ
اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَقَادَ
شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ
كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

کیا وہ قادمِ مطلق جس نے آسمان و زمین
(اور اُن کے درمیان کی ساری مخلوقات)
کو پیدا کیا ہے، اس پر قادر نہیں ہے کہ ان
جیسے پھر پیدا کرے، بلاشبہ وہ ضرور اسکی
قدرت رکھتا ہے، اور وہ تو بہت مخلوق
پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے
اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو
بنانا چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا،

(یس: ۷۵)

تو اتنے ہی سے وہ ہو جاتی ہے۔

یعنی کسی چیز کو وجود بخشے اور پیدا کرنے کے لیے صرف اس کا ارادہ اور اس کی مشیت کا اشارہ کافی ہے

پھر اس کے لیے اپنی کسی مخلوق کو ایک دفعہ موت دے کے پھر سے زندہ کر دینا کیا مشکل ہے۔

اور سورہ روم میں فرمایا

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ
عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ
الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

(روم ع ۲)

وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے،
پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا اور
ظاہر ہے کہ ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ
پیدا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ
آسان ہے، اور آسمان و زمین میں اسکی
شان سب سے اعلیٰ ہے اور وہ زبردست
قادر مطلق اور حکمت والا ہے۔

اور سورہ حج میں ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ
فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ
مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ
وَاغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ
وَنُقَدِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا
أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ
وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْزَلٍ
الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِثْلَ
نِعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ

اے لوگو اگر تم کو قیامت اور بعثت بعد الموت
کے بارہ میں کوئی شک ہے تو درغور کر دو کہ ہم نے
تم کو بنایا ہے مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر
بندھے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے
شکل یا غیر شکل ٹکڑے سے، تاکہ ہم اپنی
قدرت تمہارے لیے ظاہر کریں، اور ہم
تمہاری تہ میں جس نطفہ کو چاہیں رحم میں
ایک مقررہ مدت تک، پھر باہر لاتے ہیں
تم کو بچہ بنا کر، تاکہ پھر تم ہو پوچھ اپنی پوری
جوانی کو، اور بعض تم میں وہ ہوتے ہیں
جو اٹھالیے جاتے ہیں (جوانی ہی میں) اور
بعض وہ ہوتے ہیں جو پوچھائے جاتے
ہیں بڑھاپے والی، انکی عمر تک (جس کا

هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَاهَا

عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

فَأَتَتْ بِشَرِّهِ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمَةٍ

ذَٰلِكَ بَيِّنَاتٌ لِّلَّهِ هُوَ الْحَقُّ

وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ

وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ

آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَ

أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ

فِي الْقُبُورِ

(سورہ الحج ع ۱)

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ (علم و فہم حاصل کرنے کے

بعد وہ پھر رستہ کیا کر، علم سے کہ رستہ ہو کہ

رہ جاتے ہیں۔

اور دوسری ایک دلیل اور نشانی بعثت

بعد الموت کی یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو

خشک، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر

بارش تو وہ تیرا تازہ ہو جاتی ہے، اور

پھولیں پھلتی ہیں، اور طرح طرح کے خوش رنگ سبزے

آگاتی ہیں، یہ سب اسی لیے ہے کہ اللہ کی ہستی

ہی حق ہے، اور تم اپنے ان مشاہدوں سے

سمجھ سکتے ہو کہ وہ جلانے والا ہو مردوں

کو اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں

کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، قبروں کے دفن

مشہدہ مردوں کو۔

قرآن مجید کی ان آیات کا حاصل یہی ہے کہ بعثت بعد الموت کے مسئلہ میں شک کرنے والا اگر اسکو

سمجھنے کا ارادہ رکھنے والا انسان اگر خود اپنی آفرینش اور پیدائش میں، اور بچپن سے لے کر بڑھاپے

تک کی اپنی زندگی کی ان مسلسل تبدیلیوں میں غور کرے جن میں اس کا کوئی اختیار نہیں چلتا اور جو صرف

اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ زمین کی حالت کے اس تغیر و تبدل میں غور کرے

کہ ایک موسم میں وہ بالکل خشک و بے جان اور مردہ پڑی ہوتی ہے اور اس میں زندگی کی کوئی رمق اور کوئی

لہر نہیں دکھی جاتی، پھر جب اللہ اپنی رحمت کا پانی اس پر برسا دیتا ہے تو اسی مردہ زمین میں سے زندگی

اور شادابی سبزہ کی شکل میں اُبل پڑتی ہے۔ (الغرض انسان اگر خود اپنی ہستی اور اپنے پاؤں کے

نیچے والی زمین کے ان انقلابات پر ایک طالبِ صداق کی طرح غور کرے، تو بعثت بعد الموت اور قیامت

کے بارہ میں اسے کوئی اشتباہ اور استبعاد نہیں رہ سکتا۔

اور سورہ روم میں ایک جگہ فرمایا

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

(روم ع ۲۰)

اللہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور
نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور زندگی بخشتا
ہو زمین کو مردگی کے بعد (پس جس طرح
دنیا میں اللہ کی قدرت سے فیتی کے بعد
ہستی اور موت کے بعد زندگی کا یہ سلسلہ
جاری ہے، اسی طرح تم مرنے کے بعد
قیامت میں زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔

اور اسی سورہ روم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا

فَإِنظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ

كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي

الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(الروم ع ۵)

اللہ کی رحمت کے آثار تو دیکھو وہ کیسے
حیات تازہ بخشتا ہے زمین کو اس کے
خشک و بے جان اور بالکل مردہ ہو جانے
کے بعد، ہاں ہاں بلاشبہ یہی اللہ دوبارہ
زندہ کرنے والا ہے مردوں کو اور اس کو
ہر چیز پر پوری قدرت ہو۔

اور سورہ فصلت میں فرمایا

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّا

نُفِثَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً

فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ

الَّذِي أَحْيَاهَا لِلْحَيِّ

الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(فصلت ع ۴)

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم
دیکھتے ہو زمین کو خشک پڑی ہوئی آثار
حیات سے خالی، پھر جب ہر سادیتے ہیں
اس پر پانی تو وہ تروتازہ ہو جاتی ہے اور
پھولتی پھلتی ہے، یقیناً وہی قادر مطلق جس
نے مردہ زمین کو یہ زندگی بخشی
وہی دوبارہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو
بیشک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور سورہ زخرف میں فرمایا

وَالَّذِي نُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
يَقْدِرُ فَنُشْرِبُهُ جِلْدَ
مَيْتَةٍ كَذَلِكَ تَخْرُجُونَ
(زخرف ۱۱)

اور وہ اللہ جس نے پانی برسا یا آسمان سے ایک خاص
مقدار میں پھر اس کے ذریعہ زندگی بخشی کسی مردہ
علاقہ کو تو جس طرح بارش ہر اک مردہ علاقوں کو نئی
زندگی بخشی ہے، اسی طرح اس کے حکم سے تم مرنے
کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے۔

واقعہ یہ کہ قرآن مجید نے ان آیات اور ان جیسی اپنی اور سیکڑوں آیات میں حیات بعد الموت اور حشر نشر
کے اس سلسلہ کو ایسا آسان کر کے سمجھایا ہے اور کم عقلوں کے احمقانہ شبہات اور وہمی استبعادات کو دفع کرنے کے لیے
ایسے عام فہم اور دلنشین دلائل پیش کیے ہیں جن کے بعد کسی استبعاد و اشکال اور کسی شک و شبہ کی گنجائش
نہیں رہتی، اور سلسلہ ایسا روشن اور پرہیز ہو جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پر کسی کو تعجب ہو اس کے انکار اور
اور اس کے بارہ میں شک و شبہ کے اظہار پر لوگوں کو تعجب ہونا چاہیے۔
یہی بات قرآن مجید میں کیسے بلیغ انداز میں فرمائی گئی ہے۔

وَلَا تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ كُنَّا تَرَابًا
عَإِنَّا لَنَافِیْ خَلْقِ جَدِیدٍ
(ارد ۷۱)

اور اگر تم کو تعجب ہو تو تعجب اور حیرت کے قابل ان (انہوں)
کا یہ کہنا ہو کہ جب ہم مرکز بنی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو پھر
ایک نئی پیدائش اور نئی زندگی ملے گی۔

گویا کہ حیات بعد الموت اور حشر نشر کے سلسلہ پر قرآن مجید نے جو روشن دلائل پیش کیے ہیں ان کے سامنے آجانے کے بعد کسی منکر کا یہ کہنا کہ مگر کہاں ہے
جہنم کی مٹی ہونے کے بعد ہم دوبارہ نئے سرے سے کیسے پراکے جائیں گے؟ ایسی قابل تعجب بات اور سفارت ہو جس پر حقدار بھی تعجب کیا جائے کم ہو۔
صفحہ ۱۶ کا بقیہ۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور خیریت ہی کی دعا اور اترادھا کیا کرو (سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ)
اور خود آپ کا معمول دوستوں بھی یہی تھا، پس حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث کا مقصد
یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ اس دنیا میں مصائب اور تکالیف کی دعا یا تمنا کرے، بلکہ اس کا مطلب دعا
صرف یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے کوئی مصیبت یا تکلیف بندہ کو پہنچ جائے تو پھر مومن کا مقام
اور زہد کا تقاضا یہ ہے کہ اس مصیبت یا تکلیف کا جو اجر و ثواب آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس کو
اس کے پہنچنے سے زیادہ محبوب و مرغوب ہو ان دونوں باتوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے!

معارفِ احادیث

سلسلہ احادیث رفاق _____ (مسل)

(۵۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرُمُ ابْنُ آدَمَ

وَيَنْشِبُ فِيهِ ابْتِثَانُ الْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعَمْرِ — (رواہ البخاری مسلم)

(ترجمہ) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری توئیں مضحل ہو کر کمزور پڑ جاتی ہیں، مگر اس کے نفس کی دو خصلیتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور ہوتی رہتی ہیں، ایک دولت کی حرص اور دوسری زیادتی عمر کی حرص۔

(بخاری و مسلم)

تشریح: تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ انسانوں کا عام حال یہی ہے اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے، بات یہ ہے کہ انسان کے نفس میں بہت سی ایسی غلط خواہشیں رکھی ہوئی ہیں جو اسی وقت پوری ہوتی ہیں جبکہ اس کے ہاتھ میں دولت ہو اور زندگی اور توانائی بھی ہو اور ان خواہشوں کی مضرتوں اور بربادیوں سے انسان کو بچانا ”پاسبانِ عقل“ کا کام ہے لیکن بڑھاپے کے اثر سے جب بیچارہ یہ عقل بھی مضحل اور کمزور پڑ جاتی ہے تو ان خواہشات پر اپنا قابو اور کنٹرول رکھنے سے مجبور ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر عمر میں بہت سی خواہشیں ”ہوس“ کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں اور اس کی وجہ سے عمر کی زیادتی کے ساتھ مال و دولت کی اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی حرص اور چاہت اور زیادہ ترقی کرتی رہتی ہے کہنے والے نے صحیح کہا ہو۔ بیچارے کوئے حکم شدہ: قوتِ برکندن اُن کم شدہ

لیکن یہ حال عوام کا ہے، اللہ کے جن بندوں نے اس دنیا اور اس کی خواہشوں کی حقیقت اور اس کے انجام کو سمجھ لیا ہے اور اپنے نفسوں کی تربیت کرنی ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

(۵۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَافِرِ

شَاثًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ۔ (رداء البخاری وسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: بڑھے آدمی کا

دل دو چیزوں کے بارہ میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک تو دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی تمناؤں۔

(تشریح) جیسا کہ پہلی حدیث کی تشریح میں ذکر کیا گیا عام انسانوں کا حال یہی ہو لیکن جن

بندگان خدا کو خود شناسی اور خدا شناسی اور دنیا و آخرت کے بارہ میں صحیح علم و یقین نصیب ہوا ان کا

حال یہ ہوتا ہے کہ بجائے حب دنیا کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس فانی دنیا کی آرزوں کی جگہ

رضا، اپنی اور غمائے آخری کا اشتیاق اور اس کی تنابڑ چاہے میں بھی ان کے دل میں مسلسل بڑھتی اور

ترقی کرتی رہتی ہے، اور ان کی عمر کا ہر گھلا دن پہلے دن کے مقابلہ میں اس پہلو سے بھی ترقی کا دن ہوتا ہو

(۵۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ

آدَمَ زَادٌ يَأْنِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْغِي ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جُوفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا

الشَّرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَاتَبَ۔ (رداء البخاری وسلم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

اگر آدمی کے پاس مال کے بھجے ہوئے دو میدان اور دو جنگل ہوں تو وہ تیسرا اور چاہے گا اور آدمی کا

پیٹ تو نہیں مٹی سے بھرے گا یعنی مال و دولت کی اس ختم نہ ہونے والی ہوس اور بھوک کا خاتمہ

میں قبر میں جا کر ہو گا) اور اللہ اس بندہ پر عنایت اور درباری کرتا ہے جو اپنا رخ اور اپنی توجہ اس

کی طرف کر لے۔

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ مال و دولت کی زیادہ حرص عام انسانوں کی گویا فطرت ہے، اگر

دولت سے ان کا گم بھی بھرا ہو اور جنگل کے جنگل اور میدان کے میدان بھی پٹے پٹے ہوں تب بھی ان کا دل

قانع نہیں ہوتا اور وہ اس میں اور زیادتی اور اضافہ ہی چاہتے ہیں اور زندگی کے آخری سانس

تک ان کی ہوس کا یہی حال رہتا ہو اور جس قبر میں جا کر دولت کی اس بھوک اور خدا سے

اس پھر سے ان کو چھٹکا ملتا ہے۔ البتہ جو بندے دنیا اور دنیا کی دولت کے بجائے اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر لیں اور اس سے تعلق جوڑ لیں ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں اطمینانِ قلب اور غنائے نفس نصیب فرمادیتا ہے۔ اور پھر اس دنیا میں بھی ان کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑے سکون سے گزرتی ہے۔

(تبیہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ارشادات ہیں جنہوں نے دنیا اور اس کی دولت کو صحابہ کرام کی نظر میں بالکل بے وقعت اور حقیر بنا دیا تھا اور ان کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ اور آخرت کی طرف لگ گیا تھا اگر ہم نے ان ارشادات سے یہ فائدہ حاصل نہ کیا تو بلاشبہ ہم بڑے ناقدرے اور بڑے ہی بے نصیب ہیں۔

(۵۴) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللَّهُ مَخْرَجَهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ فَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا لَزِبَ لَهُ — (رواہ الترمذی)

رواہ احمد والدارمی عن ابان عن زید بن ثابت

(ترجمہ) حضرت انس سے روایت ہے کہ جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد اصلی اپنی سعی و عمل سے آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ غنا (قلبی اطمینان، اور مخلوق کی نامتاحتاجی کی کیفیت) اس کے دل کو نصیب فرمادیں گے، اور اس کے پرانہ حال کو درست فرمادیں گے اور دنیا اس کے پاس خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس شخص کی نیت اور اپنی سعی و عمل سے جس کا خاص مقصد دنیا طلب کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ محتاجی کے آثار اس کی بیچ پیشانی میں اور اس کے چہرہ پر پیدا کر دیں گے اور اس کے حال کو پرانہ کر دیں گے (جس کی وجہ سے اس کو خاطر جمعی کی راحت کبھی نصیب نہ ہوگی) اور (ساری تنگ و دود کے بعد بھی) دنیا اس کو بس اسی قدر ملے گی جس قدر اس کے واسطے پہلے سے مقدر ہو چکی ہوگی، (اس حدیث کو حضرت انس سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام احمد اور دارمی نے اس

حدیث کو ابان کی روایت سے حضرت زید بن ثابت انصاری سے روایت کیا ہے)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے آخرت کی فلاح ہی کو اپنا اصل

مطلوب و مقصود بنالیتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بارہ میں اس کو قناعت نصیب فرما کر اس کے دل کو طمانیت اور جمعیت خاطر نصیب فرمادی جاتی ہے۔ اور دنیا میں سے جو کچھ اس کے لیے مقدر ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی راتہ سے خود اس کے پاس آجاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص دنیا کو اپنا اصل مقصود و مطلوب بنالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی اور پریشاں حالی اس پر اس طرح مسلط کر دیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کے چہرہ پر اور اس کی بیچ پیشانی میں اس کے آثار نظر آتے ہیں اور دنیا کی طلب میں خون پسینہ ایک کر دینے کے بعد بھی اس طالب دنیا کو بس وہی ملتا ہے جو پہلے ہی سے اس کے لیے مقدر ہے۔ پس جب واقعہ اور حقیقت یہ ہے تو بندہ کو چاہیے کہ آخرت ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے اور دنیا کو بس ایک عارضی اور وقتی ضرورت سمجھ کر اس کی صرف اتنی ہی فکر کرے جتنی کہ کسی عارضی وقتی چیز کی فکر ہونی چاہیے!

(۵۵) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَّتْهُمْ رَوْحُ مِنَ يَتَّقِي اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔
(رواہ احمد وابن ماجہ والدارمی)

(ترجمہ) حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں قرآن کی ایک ایسی جامع اور کافی آیت کو کہ اگر لوگ اس کو اختیار کر لیں (یعنی اس کو اپنی زندگی کا دستور بنالیں) تو ان کو بالکل کافی ہو۔ اور وہ آیت یہ ہے۔ ”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ الْآيَةَ“ (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ) جو کوئی اللہ سے ڈرے (اور اس کے نتیجہ میں تقویٰ والی زندگی اختیار کرے) تو اللہ تعالیٰ نکالے گا اس کے لیے دشمنیات اور پریشانیوں سے (نجات کی شکلیں اور رزق بہہ نکالے گا) اس کو ایسے طریقوں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔

(تشریح) انور کیا جائے انسان کی ساری ضرورتوں اور چاہتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو اور ضرورت یا راحت و لذت کی جن چیزوں کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو وہ مل جائے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت میں جتنی وسعہ اور ضمانت ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اور تقویٰ اختیار کرے گا اس کو ہر قسم کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے نواز و فضل سے ایسے طریقوں سے اس کو رزق دے گا (یعنی اس کی ضرورت اور راحت و لذت

کا وہ سامان جس کی اس کو چاہت اور خواہش ہوگی) عطا فرمائے گا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔
 — پس بلاشبہ تنہا یہی آیت انسانوں کے لیے کافی ہے اگر وہ اس کو اپنا دستور العمل بنالیں۔

(۵۶) عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ صَلَاحٍ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْيَقِينُ وَالزُّهْدُ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ

(رواہ ابیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) روایت ابو عمر بن شعیب سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاصؓ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی پہلی نیکی اور بہتری یقین اور زہد ہیں اور اس کی پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔
 (شعب الایمان بہقی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اس امت کی صلاح و فلاح اور اس کے کمالات و ترقیات کی بنیاد اس کی دو صفتیں تھیں ایک یقین اور دوسری زہد اور جب امت میں بگاڑ شروع ہوگا تو سب سے پہلے یہی دو صفتیں اس میں سے جائیں گی اور ان کی ضد بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو آئے گی۔ اور اس کے بعد خرابیوں اور برائیوں کا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور امت برابر گرتی ہی چلی جائے گی۔

تاریخین نے جیسا کہ لکھا ہے اس حدیث میں یقین سے مراد خاص اس حقیقت کا یقین ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے اور جو اچھی یا بُری حالت کسی پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فیصلہ سے آتی ہے۔ اور زہد کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے یہ ہے کہ دنیا سے دل نہ لگایا جائے اور اس کی ناپائیدار لذتوں اور راحتوں کو مطلوب و مقصود نہ بنایا جائے اور اس یقین اور زہد کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حاصل ہو جانے کے بعد آدمی اللہ کے راستہ میں اور اعلیٰ مقاصد کے لیے

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آتا ہے "اللھم انی استلک ایماناً دائماً یا مشرقی و یقیناً صادقاً حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی" اور ایک اور دعا کے الفاظ ہیں۔ اللھم اقسمننا..... من الیقین ما تقون بہ علینا مصائب الدنیا " ان دونوں دعاؤں میں بھی یقین کا یہی مطلب ہے۔ ۱۲

جہان و مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتا یعنی صاحب یقین اور زاہد کے لیے کسی اچھے مقصد کے لیے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر دینا اور خطرات میں کود پڑنا آسان ہو جاتا ہو اور یہی مومن کی ساری ترقیوں کی کنجی ہے۔ اور جب مومن ان صفات سے خالی ہو جائے یعنی بجائے اللہ پر یقین کے اس کا یقین اپنے مال پر ہو جائے اور وہ سمجھنے لگے کہ اگر مال میرے پاس ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی اور مال نہ ہوگا تو میں تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس میں ضرور بخل پیدا ہو جائے گا اور اسی طرح جب زہد کی صفت اس میں نہ رہے گی اور دنیا اس کی مطلوب و مقصود بن جائے گی تو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی خواہش لازماً اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی جس کو حدیث میں اُعلیٰ سے تعبیر کیا گیا ہے اور ظاہر ہو کہ بخل اور اُعلیٰ پیدا ہو جانے کے بعد مومن اپنے اصل مقام سے گرتا ہی چلا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی خاص غرض و غایت اور اس میں امت کے لیے خاص ہدایت یہ ہو کہ امت کی صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یقین اور زہد کی صفات پیدا کرنے کی اور ان ایمانی صفات کی حفاظت کی پوری فکر اور جہد و جہد کی جائے اور بخل اور اُعلیٰ (یعنی دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو) جیسی خیر ایمانی صفات سے اپنے قلوب کی حفاظت کی جائے۔ امت کی صلاح و فلاح اسی سے وابستہ ہے۔

(۵۰) عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّهَادُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَخَذٍ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْإِسْوَاعَةِ الْمَالِ وَتَكُنُّ الزَّهَادُ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَاكَ أَوْ تَقِي مِمَّا فِي يَدَيْ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أَصَبْتَ بِهَا أَوْ تَغْتَبِ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا الْبَقِيَّةُ لَكَ۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "دنیا کے بارہ میں زہد اور اس کی طرف سے بے رغبتی اور جو خاص ایمانی صفت ہے) وہ حلال کو اپنے پر حرام کرنے اور اپنے مال کو بر باد کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ زہد کا معیار اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ تم کو اس پر ہو جو اللہ کے پاس اور اللہ کے قبضہ میں ہے۔ اور

یہ کہ جب تم کو کوئی تکلیف اور ناخوش گواری پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی چاہت اور رغبت تمہارے دل میں زیادہ ہو نسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف اور ناگواری کی بات تم کو پیش ہی نہ آتی،
(ترمذی و ابن ماجہ)

(تشریح) لوگوں کو یہ غلط فہمی غالباً ہر زمانہ میں رہی ہے کہ زہد یہ ہے کہ آدمی دنیا کی ساری نعمتوں، راحتوں اور لذتوں سے بالکل دست بردار اور کنارہ کش ہو جائے، نہ کبھی لذت یہ کھانا کھائے نہ برف یا ٹھنڈا پانی پیئے، نہ اچھا کپڑا پہنے، نہ کبھی اچھے نرم بستر پر سوئے، اور اگر کہیں سے کچھ آجائے تو اس کو بھی اپنے پاس نہ رکھے خواہ جلدی سے کہیں پھینک ہی دے، _____ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی غلط خیالی کی اصلاح فرمائی ہے، آپ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی جن نعمتوں کا استعمال بندوں کے لیے حلال کیا ہے، آدمی ان کو اپنے پر حرام کر لے، اور اگر وہ پیہ پیہ ملے تو اسے برباد کر دے، بلکہ زہد کا معیار اور تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں اپنے پاس دراپنے ہاتھ میں ہو اس کو فانی اور ناپائیدار یقین کرتے ہوئے اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے اور اس کے مقابلہ میں اللہ کے غیر فانی غیبی خزانوں پر اور اس کے فضل پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرے، اور دوسرا معیار اور دوسری علامت زہد کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب کوئی مصیبت اور تکلیف بندہ کو پہنچ جائے تو اس کے اخروی اجر و ثواب کی چاہت اور رغبت اس کے دل میں اس مصیبت اور تکلیف کے نہ پہنچنے کی آرزو سے زیادہ ہو، یعنی بجائے اس کے کہ اُس کا دل اس وقت یہ کہے کہ کاش یہ تکلیف مجھے نہ پہنچی ہوتی، اس کے دل کا احساس یہ ہو کہ آخرت میں مجھے اس تکلیف کا جو اجر و ثواب ملے گا، انشاء اللہ وہ تکلیف نہ پہنچنے کے مقابلہ میں میسر لیے ہزاروں درجہ بہتر ہو گا۔ _____ اور ظاہر ہے کہ آدمی کا یہ حال جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ اس کو عیش دنیا کے مقابلہ میں عیش آخرت کی زیادہ فکر ہو۔ _____ اور یہی زہد کی اصل داساس ہے۔

اس حدیث سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بندوں کو اس دنیا میں عافیت اور راحت کے بجائے تکلیف اور مصیبت کی تمنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے! دوسری حدیثوں میں اس سے صریح ممانعت آئی ہے، اور صحیح روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہمیشہ تاکید (دہاتی صفحہ پر)

بریلی کا تکفیری فتنہ

ماضی ————— اور ————— حال

== از محمد منظور نعمانی ==

قریباً دو ڈھائی سال سے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اس عاجز کے نام خطوط آتے رہتے ہیں کہ بریلی سلسلہ کے فلاں یا فلاں مولوی صاحب ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہندوستان کے فلاں فلاں اکابر علماء اور بزرگان دین کی طرف ایسے ایسے گندے عقیدے منسوب کر کے اُن کی تکفیر کرتے ہیں۔ ————— اسی طرح جمعیۃ العلماء اور تبلیغی جماعت کے خلاف بھی نہایت اشتعال انگیز تقریر کرتے ہیں اور ان جماعتوں سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کو بھی کافر بتاتے ہیں اور عام مسلمان جو اُن کی تقریروں میں شریک ہوتے ہیں وہ اُن کے ساتھ اٹھو اٹھو کے ان جماعتوں کی مخالفت کا عہد لیتے ہیں۔ لیکن اُن کی وجہ سے یہاں سخت فتنہ چلی اور فتنہ و فساد کی صورت پیدا ہو گئی ہے اور دین کی خدمت کرنے والوں کو مسلمانوں میں کام کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ————— لہذا ان کا جواب دینے کے لیے فوراً آئیے۔

یہ چیز اپنی خاص ضرورت اور متاع کی وجہ سے ان خطوط کا مفصل جواب اور تفصیل مندرجہ بھی نہیں دے سکتا۔ ارادہ چند مہینوں سے ایسے خطوط کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن اسی ہفتہ صوبہ بہار کے میرے ایک بڑے محترم بزرگ اور عالم دین کا ایک تار بھی آیا جس میں انھوں نے اسی خدمت کے لیے مجھے پہلی ٹرین سے صوبہ بہار کے ایک شہر میں پورنچے کا اصرار کے ساتھ حکم دیا تھا۔ اب میں نے مندرجہ بالا سمجھا کہ اس فتنہ کی مختصر تاریخ اور اُن کے بارہ میں اپنی رائے، اپنا مشورہ اور اپنا فرمان علیٰ انھیں سے لکھ کر ان کے اہل خانہ میں نکال کر دوں۔ ————— اسی مقالے سے تمہارا فائدہ ملے گا۔

ارادہ زیادہ لمبا مضمون لکھنے کا نہ تھا، لیکن بلا قصد یہ ذرا طویل ہو گیا، مگر امید ہو کہ جس غرض سے
 لکھا گیا ہو انشاء اللہ اس کے لیے نافع اور کافی ہو گا۔ واللہ الموفق

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس دنیا میں بعض واقعات اس قدر عجیب و غریب اور بعید از قیاس ہوتے ہیں کہ عقل ہزار ہر
 ماہے مگر ان کی کوئی معقول توجیہ کرنے سے عاجز ہی رہتی ہو۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی
 دینی دعوت کے ساتھ ان کی قوموں نے عام طور سے جو سلوک کیا وہ بھی دنیا کے انہیں عجیب و غریب
 اور بعید از قیاس واقعات میں سے ہو۔ خود اس دنیا کے پیدا کرنے والے اور چلانے والے خالق
 پروردگار نے کتنے عجیب انداز میں اس پر حسرت کا اظہار کیا ہے۔ "يَا حَسْرَةً عَلَيَّ الْعِبَادِ مَا
 يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ" (نہ ع ۲)

مثال کے طور پر صرف خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سرگزشت
 کو اس نظر سے حدیث و سیر کی کتابوں میں دیکھ لیا جائے۔ آپ کے معظمہ میں پیدا ہوئے، وہیں
 پلے بڑھے، بچپن ہی سے صورت میں دلکشی و محبوبیت اور عادات میں معصومیت تھی۔ اس لیے ہر ایک محبت و
 احترام کرتا تھا، گویا آپ پوری قوم کو پیارے اور اس کی آنکھ کے تارے تھے، پھر جب عمر مبارک چالیس سال
 کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے صورت و سیرت کی اس محبوبیت و معصومیت کے ساتھ نبوت کا کمال اور امت
 کا جلال و جمال بھی عطا فرمادیا، جس کے بعد سیرت اور زیادہ بلند ہو گئی، زبان سے علم و حکمت کے چٹنے
 بہونے لگے اور پیدائشی حسین و جمیل چہرہ میں اب نبوت کا نور بھی چمکنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 حکم ہوا کہ اپنی قوم کو توحید اور اسلام کی دعوت دیں، آپ نے پورے اخلاص، کمال محبت اور انتہائی حکمت کے
 ساتھ درد اور سوز سے بھری ہوئی اس آواز میں جس سے پھر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اپنی قوم کے
 سامنے توحید اور اسلام کی وہ دعوت پیش کی جس کا حق اور معقول ہونا اور آپ کی قوم اور ساری انسانیت

۱۰ بٹ کسی حسرت ہوا ان بندوں پر ہماری طرف سے جو رسول بھی ان کے پاس پہنچے یہ ان کے ساتھ تسخروں اور ستھرا سے ہی پیش آئے۔

کے لیے سراسر رحمت ہونا گویا بالکل بدیہی تھا۔۔۔ عقل کا فیصلہ اور قیاس کا تقاضہ یہی تھا کہ پوری قوم جو پہلے ہی سے آپ کی گرویدہ تھی اور آپ کو صادق دامن سمجھتی اور کہتی تھی وہ آپ کی اس دینی دعوت پر ایک زبان ہو کر لبیک کہتی اور پردانہ وار کھپ پر ٹوٹ پڑتی اور کم از کم کہ میں تو ایک بھی کذاب اور مخالف نہ ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ گنتی کے چند سوادت مندوں کے سوا ساری قوم آپ کی تکذیب اور مخالفت پر متفق ہو گئی، جو ہمیشہ سے صادق دامن کہتے اور عقیدت کے پھول چڑھاتے تھے، وہی شاعر و مجنون اور ہاجڑ کذاب کہنے لگے اور آپ کے خلاف نفرت و عداوت کی آگ بھڑکانا ان کا محبوب ترین شغل بن گیا، پھر تو قریباً دس سال تک آپ کے ان ہی جاننے پہچاننے والوں نے اس قدر بتایا اور ایسی ایسی کہینہ حرکتیں کیں کہ خود ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔ ”ما اودى فى الله احدٌ مثل ما اوديت“ (اللہ کی راہ میں اس کے کسی بندہ کو کبھی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا کہ مجھے ستایا گیا ہو)،

بیچاری حنظل یہ ان ہو کہ ایسا کیوں ہوا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان دنوں کہ میں دماغوں کو خراب کر کے آدمیوں کو پاگل بنا دینے والی کوئی خاص ہو چلی تھی جس کے اثر سے ساری قوم کی قوم پاگل ہو گئی تھی، اور آپ کے ساتھ یہ جو کچھ اس نے کیا وہ پاگل پنے کی وجہ سے کیا۔

اسی کی دوسری مثال امت میں لیجئے! حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ سے کچھ بھی واقفیت رکھنے والا شخص جانتا ہو کہ اللہ و رسول کے ساتھ اور ان کے مقدس دین کے ساتھ ان چاروں بزرگوں کی وفاداری اور ان کا اخلاص ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہو، اللہ کے ان صادق بندوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہاں اشاروں نے حضور کے زمانہ میں اور آپ کے بعد اسلام کے لیے جو کچھ قربانیاں کیں اللہ کے اس مقدس دین کی جو خدمات انجام دیں وہ آفتاب سے زیادہ روشن اور دنیا کے زیادہ سے زیادہ مشہور و مسلم واقعات سے زیادہ مسلم و مستند ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے مہات پر اپنے ان چاروں ہاں اشاروں کی خدمات اور قربانیوں کا جس محبت اور قدر دانی کے ساتھ اعتراف فرمایا اللہ ان کے قبول اور جنتی ہونے اور جنت میں بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رہنے کی بار بار جو شہادتیں اور بشارتیں دیں وہ اپنے تواتر کی وجہ سے قریب قریب ایسی ہی یقینی اور ناقابل شک میں جویا کہ عقیدہ

توحید و عقیدہ قیامت اور نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہونا قطعاً خیر مشتبہ اور یقینی ہے۔ لیکن غور کیجیے اس امت کی تاریخ کا یہ کیسا عجیب و غریب اور ناقابل فہم واقعہ ہے کہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور ہی میں خود مسلمانوں میں ایسے مستقل فرقے پیدا ہوئے جن کی خصوصیت اور جن کا امتیاز صرف یہی ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر اور ممتاز صحابہ کے ان ہی سے انکار تھا اور وہ (معاذ اللہ) ان کو کافر و منافق اور گردن زدنی کہنے پر مصر تھے اور اب تک بھی یہ فرقے دنیا میں موجود ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں کے قدیم ترین فرقہ شیعہ کی خصوصیت اور اس کا امتیاز یہی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کی عداوت و بدگوئی اور ان کے مومن و مخلص ہونے سے انکار ان کے مذہب کی بنیاد یا کم از کم ان کا مذہبی شعار ہے۔ اور اس معاملہ میں ان کا غلو اور جنون اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ ان کے بہت سے چوٹی کے "مذہب" اور "تعلیم یافتہ" افراد "تہذیب و رواداری" کے اس دور میں بھی اپنے اس حال کے اظہار سے نہیں شرماتے کہ ان بزرگوں کی تعریف و مدح میں کسی اور کا بھی کچھ کہنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہے اور اس کے برعکس ان پاک ہستیوں پر تبر بازی ان کا محبوب ترین مشغلہ اور ان کے نزدیک کارِ ثواب ہے۔

ناطقہ سر بگریاں کہ اسے کیا کیے!

غلاب عقل مناظرانہ کج بحثیوں کو تو چھوڑ دیجیے اور پھر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے کہ کیا کسی کی عقل بھی ان لوگوں کے اس طرز عمل کی کوئی معقول توجیہ کر سکتی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس فرقہ ولس سب پاگل اور عقل عام سے محروم ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بڑے بڑے دانشور، اور ایک سے ایک ذہین و فطین، ہر دور میں رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، بلکہ اس فرقہ کے جن ممتاز عالموں اور مصنفوں نے خاص اسی موضوع (مطالعہ خلفائے ثلاثہ) پر ضخیم ضخیم کتابیں لکھی ہیں، ان کی وہی کتابیں شاہد ہیں کہ نہ وہ پاگل ہیں نہ بے خبر جاہل ہیں، بلکہ۔۔۔ "أَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ" کا قابل عبرت نمونہ ہیں۔

یہی حال ان کے اصل حریف اور مقابل فرقہ یعنی خوارج و نواصب کا ہے، ان بد بختوں کے نزدیک سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ (معاذ اللہ) ایسے بد دین، اس درجہ کے دشمن اسلام، ایسے مجرم اور گردن زدنی تھے کہ ان کو ختم کر دینا نہ صرف کارِ ثواب بلکہ ان کے قاتل کے جنت میں پہنچنے کا یقینی

ذریعہ تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ جب شقی ابن ملجم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار سے وار کیا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ وار بھر پور پڑا اور حضرت مہدوح کی زندگی ختم کر دینے کے اپنے منصوبہ میں وہ کامیاب ہو گیا تو گرفتار نہ جانے کے باوجود وہ کہتا تھا کہ "خُذْتُ وَدَّتِ الْكَعْبَةِ" (اس بد بخت کا مطلب یہ تھا کہ دینا) علی کو خاک و خون میں تر پانے کے اور ان کی شمع حیات گل کر کے میں نے تو نجات اور جنت حاصل کرنے کا سامان کر لیا، اور خواہ اس زندگی میں اب مجھ پر کچھ بھی گزرے، لیکن مرنے کے بعد آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں میرا یہ عمل مجھے جنت میں ضرور پہنچائے گا۔۔۔۔۔ بتلائیے! کہ عقل پیچاری اس گمراہی اور عقل باختگی کی کیا توجیہ کرے؟۔۔۔۔۔ جو لوگ تاریخ کے ذریعہ ابن ملجم اور اس کے فرقہ کے حالات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ فرقہ بھی پاگلوں اور ان پڑھ جاہلوں کا فرقہ نہ تھا، بلکہ ان میں بہت سے اچھے خاصے علم و فہم والے بھی تھے۔۔۔۔۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص حبِ مال یا حبِ جاہ یا ایسے ہی کسی اور غلط جذبہ کے تحت کسی معاملہ میں اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہشات اور اپنے ذاتی جذبات و خیالات کی پیروی کا فیصلہ کر لیتا ہو تو کم از کم اس خاص معاملہ میں خدا ترسی و حق بینی کی صلاحیت اور رحم سلیم کی دولت اس سے چھین لی جاتی ہو، اور پھر دنیا پر عقل و ہوش رکھنے کے باوجود اس سے اس معاملہ میں ایسی ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ عقل سلیم ان کی کوئی توجیہ بھی نہیں کر سکتی ایسے ہی لوگوں کے متعلق قرآن مجید کا بیان ہے: لَٰهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اُذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اِنَّهُمْ اَصْلًا كَالْاَنْعَامِ بَلَّغْنَا مِنْهُمْ اَضْلَ۔

عقل و خود کی گمراہی کی ایسی مثالیں اسلامی تاریخ کے بعد کے دوروں میں بھی بکثرت ملتی ہیں۔ اور مختلف زمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اپنے زمانہ کے اچھے اچھے اور نہایت پاک سیرت بندوں کی عداوت و دشمنی اور بد گوئی و ایذا رسانی کو اپنا خاص مشغلہ بنایا، بلکہ شاید امت کے اکابر و ائمہ میں سے شاذ و نادر بنائیاں ہی ایسی ہوں گی جن کو نبوت کی اس میراث سے حصہ نہ ملا ہو۔۔۔۔۔ شیخ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ "دین رنج اور غصہ کے ساتھ لکھا ہے۔

۱۔ ان کے دل ہیں گریہ ان سے کہتے نہیں، ان کے کان ہیں گریہ ان سے سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں گریہ ان سے دیکھتے نہیں، وہ تو ہیں ہزاروں کی طرف ہیں بلکہ ان سے جس کے گزرتے اور زیادہ گمراہ ہیں۔

مامن امام الاوقد طعن

امت کا کوئی امام ایسا نہیں ہو جس کو

فيه طاعنون وهنات فيه

حکمہ کرنے والوں نے اپنے مصلوں کا نشانہ

هالكون ۵

نہ بنایا ہو۔ اور جس کی شان میں گستاخیاں

کر کے ہلاک ہونے والے ہلاک نہ ہوئے ہوں۔

اس وقت جس افروشاں اور تکلیف دہ واقعہ کے متعلق کچھ عرض کرنا ہو وہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

حقیقتوں کا پورا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہو لیکن جہاں تک بشری معلومات اور اطلاعات کا

تعلق ہو اپنے دل کے پورے اطمینان کے ساتھ اور بلا غوثِ تردید کہا جاسکتا ہو کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ

دشاہ عبدالعزیزؒ کے بعد تیرھویں صدی ہجری رادرانیسویں صدی عیسوی میں، ان کے خلات دار شین

حضرت شاہ اسماعیل شہید و حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے اشد کی راہ میں جو قربانیاں دیں

اور اسلام کے فروغ اور اس کی سرسبزی کے لیے جو محنتیں کیں، یہاں تک کہ بالا کوٹ کے معرکہ میں

اسی راہ میں اپنی جانیں بھی قربان کر دیں، اور پھر ان کی ان محنتوں اور قربانیوں کا یہاں کے مسلمانوں

پر جو اثر پڑا اور اس ملک میں دین کی جو تجدید ظہور میں آئی اور اصلاح و تقویٰ اور تعلق باشر اور روح ہما

اور اتباعِ سنت کی صفات کو جو نئی زندگی اس ملک میں ملی اور ان صفات میں خود ان بزرگوں کا جو

حال تھا۔ ان سب چیزوں کے پیش نظر رکھنے کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہ حضرات

اس دور میں اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول بندوں میں سے تھے۔ پھر بعد کے دور میں دینی ترحوں

صدی کے آخر اور چودھویں صدی کے شروع میں، ان ہی مجاہدین ملت اور مصلحین امت کے علمی و

روحانی دارشین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے خالص تلامذہ

کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اپنے مقدس دین کی حفاظت و خدمت کی جو توفیق دی اور ان کی حدود

سے توحید و سنت اور عام اسلامی تعلیمات کی اس ملک میں حواشاعت ہوئی اور علم و علما اور عشتار

فنائیت کی جامعیت کے لحاظ سے خود ان نرہ گوں کا جو حال تھا، اور یہ مرا کہ صناعہ آئینہ کے ذریعہ

امت کے مختلف طبقات میں جس وسیع سہانہ پھیلنے والے اثر سے جو دنیا کے ان کے اشارے کی

کو انگوٹھوں سے دیکھنے کے بعد دل کو اس میں زاریاں نہ ہو رہی تھیں۔

میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زائد پر کر دیا تھا۔ یہ حضرات اس دور کے خاص انبیاء

میں سے بنو اللہ کے لئے اپنے دین کی خدمت اور توحید و سنت کی اشاعت کے لیے، اور

ان کے قلوب کو اپنے خاص تعلق کے واسطے چن لیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین کی دراشت و نیابت میں ان بندگان خدا کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ان حضرات کو بدنام کرنا اور ان پر بھڑائی تمہیں لگا لگا کر مسلمانوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا اپنا مشغلہ بنالیا۔

تیرھویں اور چودھویں صدی کے ان مجاہدین فی سبیل اللہ اور محافظین سنت و شریعت و مصلحین امت کے خلاف فتوے بازی اور فتنہ انگیزی و افترا پردازی میں اس دور کے جن صاحب نے سب زیادہ حصہ لیا اور جو ”وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ“ کے مصداق ہیں بریلی کے مولوی احمد رضا خان صاحب ہیں جو اپنی اس تکفیر بازی ہی کی وجہ سے یہ مقام حاصل کر چکے ہیں کہ ایمان والوں کی بے پناہ تکفیر کی مثال میں عام طور سے ان ہی کا نام بطور ضرب المثل کے زبانوں پر آتا ہے۔

ان خاں صاحب نے پہلے تو عرصہ تک حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کو اپنی بد گوئی اور کفر بازی کا نشانہ بنایا اور اپنے رسالوں اور فتوؤں میں ایسے ایسے گندے اور خبیث عقیدے ان کی طرف منسوب کیے جن کی نقل سے بھی ایمانی روح لرزتی ہو، برسوں ان بزرگوار کا یہی مشغلہ رہا، ایک ایک رسالہ اور فتوے میں راہ خدا کے اس شہید کو شتر شتر اور پچتر پچتر وجہ سے کافر ثابت کر کے یہ اپنے شوقی تکفیر کا مظاہرہ کرتے رہے۔

اس کے بعد انہوں نے اسی ولی اللہی خاندان کے علمی و روحانی وارثین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ اکابر جماعت کو اپنی اپنی مشق ستم کے لیے انتخاب کیا اور پھر زندگی بھر ان ہی بزرگوں کی بد گوئی اور تکفیر کر کے ان کے حسانت میں اضافہ و درجہات میں ترقی کا سامان کرتے رہے۔ سب سے پہلے ۱۳۲۲ھ میں اپنی کتاب ”المعتمد المتعند“ میں ان حضرات کو الکاذب المذموم نبوت اور تکذیب باب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص و اہانت کا مجرم قرار دے کر ان کی قطعی تکفیر کی۔ لیکن ان کی فتوے بازی اور کافر سازی چونکہ نہایت بدنام اور رسوا ہو چکی تھی اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ جن بزرگوں کی تکفیر کی گئی تھی انہوں نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔

مولوی احمد رضا خاں صاحب نے اپنے فتوے کا یہ حشر دیکھ کر ایک نیا مضمون بنایا ۱۳۲۳ھ

میں ان بزرگوں کی تکفیر کا ایک فتویٰ انھوں نے مرتب کیا جس میں وہی انکار ختم نبوت اور تکذیب رب العزت و اہانت حضرت رسالت جیسے صریح کفریات کو ان بزرگوں کی طرف منسوب کر کے ان کی قطعی تکفیر کی، ایسی قطعی تکفیر کہ جو شخص ان کو مسلمان مانے یا ان کے کافر ہونے میں شک بھی کرے، اس کے بارے میں بھی لکھا کہ وہ بھی قطعی کافر، دائرۃ اسلام سے خارج اور جہنمی ہو۔ تکفیر کی اس سراسر جعلی اور منہ یانہ دستاویز کو لے کر مولوی احمد رضا خاں صاحب اسی سال حجاز گئے اور مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے حضرات علماء و مفتیین کے پاس پہنچ کر نہایت ہی حیارانہ اور پرفریب انداز میں ان حضرات سے فریاد کیا کہ ہندوستان میں اسلام پر بڑا سخت وقت آگیا ہو، مسلمانوں ہی میں بعض لوگ ایسے ایسے کافرانہ عقائد رکھنے والے پیدا ہو گئے ہیں اور عام مسلمانوں پر بھی ان کا اثر پڑ رہا ہو، ہم غربا اس فتنہ کی روک تھام کر رہے ہیں مگر اس ہم میں ہم کو آپ کی اس مدد کی ضرورت ہو کہ ان بدعتیہ لوگوں کی تکفیر کے اس فتوے کی آپ حضرات بھی تصدیق فرمادیں، چونکہ آپ اللہ کے مقدس گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر کے رہنے والے ہیں اس لیے دینی رہنمائی کے بارے میں ہندوستان کے ہم مسلمانوں کو آپ ہی حضرات پر پورا اعتماد ہو، اور اس کی وجہ سے اس فتوے پر آپ ہی کی تصدیقی مہر میں ہندوستان کے عام مسلمانوں کو کفر و بدعتی کے اس سیلاب میں بہنے سے روک سکتی ہیں ورنہ فتنہ ایسا شدید ہو کہ ان کا ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو، المدد المدد! خدا کے شیر! الغیث الغیث! لشکر محمدی کے شہسوار!!

الغرض مولوی احمد رضا خاں صاحب نے ان علماء حرمین کے سامنے جو اصل واقعات سے بالکل بے خبر تھے اور اردو زبان سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ان اکابر جماعت دیوبند کی وہ کتابیں بھی نہیں پڑھ سکتے تھے جن کی طرف مولوی احمد رضا خاں صاحب نے انکار ختم نبوت وغیرہ کفریہ مضامین منسوب کیے تھے۔ اپنا جعلی فتویٰ اس انداز میں اور اس تمہید کے ساتھ پیش کیا کہ گویا ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت اب بس اس فتوے سے اور اس پر علماء حرمین کی تصدیقی مہریں لگ جانے سے

مولوی احمد رضا خاں صاحب نے جو فتویٰ علماء حرمین کے سامنے پیش کیا تھا جو بعد کو حمام الحرمین کے نام سے چھپ کر شائع ہوا۔ یہ اسی کی تمہید کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ جھوٹے آنسوؤں اور جھوٹی آہوں سے اللہ کے نیک اور بھولے بندوں کو متاثر کرنا مکالمہ کا ایک فن ہے اور مولوی احمد رضا خاں صاحب کی حمام الحرمین کی تمہید اس کا خاص نمونہ ہے، ہم نے تو صرف اپنے الفاظ میں اس کا حاصل اور خلاصہ لکھ دیا ہے۔

میں ہے، پس صورت کو بھی آزادی نسواں کا ڈھول پیٹ پیٹ کر اس کے دائرہ عمل سے باہر لانا اس کی ترقی کا نہیں بلکہ پورے معاشرہ کی تباہی کا باعث بنے گا۔ مثال میں درپ کو پیش کیا گیا ہے کہ وہاں اس غلطی کا خرمیا اب خاندانی اور معاشرتی تباہی کی اور بے گندگی کی شکل میں بھگتا جا رہا ہے۔ یہ بحث بجائے خود ٹھیک ہے مگر اس سے اسلامی پردہ ثابت نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس بے پردگی کے مقابلہ میں اسلامی پردہ کو اصولِ فطرت اور دلائل عقلیہ کی رو سے تمدن کی ایک ناگزیر ضرورت ثابت کیا جاتا۔

(دعویٰ)

محقق جناب ڈاکٹر رفیع الدین صاحب ایم اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ شائع کردہ
فراں اور عالم جدید

ادارہ ثقافت اسلامیہ کتب ڈپو لاہور (پاکستان) کاغذ سفید چمکا۔ صفحات ۶۷، مجلہ قیمت پیر
 الحاد دے دینی کی جو وابستگی ہوئی ہے اور کثرتِ مسلمانوں کو روحانی موت کے گھاٹ اتار چکی ہے
 اس سے پریشانی اور بے چینی کا پیدا ہونا اس کے اندر اس کی فکر کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی تقاضے
 نے ڈاکٹر صاحب کو اس کتاب کی تالیف پر مجبور کیا۔ مصنف کے نزدیک الحاد و بیدینی کا یہ سیلاب باطل
 فلسفوں کے بتوں سے نکلے جب تک انہیں بند نہ کیا جائے اس وقت تک اس کا ڈکنا ناممکن ہے
 اس رائے سے ایک حد تک ہم بھی متفق ہیں اور اس رائے سے تو ہمیں کامل اتفاق ہے کہ ان فلسفوں کی
 تردید اس سیلاب کو روکنے کے لئے ایک ضروری چیز ہے لیکن مولف نے اس مرحلہ کو سر کرنے کے لئے
 جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تاریخ کی روشنی میں دیکھئے تو آپ کو بکثرت ایسے
 اشخاص نظر آئیں گے جو قلبِ فاضل اور روشن دماغ رکھنے کے باوجود اس راہ پر بڑا کر ہلاک ہو گئے
 ڈاکٹر صاحب کی رائے میں اس وائے الحاد کا علاج یہ ہے کہ اسلام کو ایک فلسفہ کی حیثیت سے
 پیش کیا جائے اور قرآن مجید کی تفسیر و تفسیر اس طرح کی جائے کہ گویا وہ بالفاظِ مصنف ایک عالمی
 فلسفہ (PHILOSOPHY OF IDEALS) ہے۔ عنوانِ تعارف کے ماتحت مصنف نے اپنے
 اس نظریہ کی خوب وضاحت کی ہے لیکن ہم پورے و غرض کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ مفید ہونیکے
 بجائے ملتِ اسلامیہ کے لئے ایک دھوکا ہے۔ اسلام ایک دین ہے نہ کہ کوئی فلسفہ۔ دین اور فلسفہ میں بنیادی اختلاف
 موجود ہے ایک کی تہذیب و معاشرت سے کرنا کوئی حق نہیں رکھتا۔ فلسفہ سوالات پیدا کرتا ہے مگر ان کے جواب
 سے قاصر ہے۔ دین حق فطرت کے سوالات کا جواب ہے۔ فلسفہ پیاس پیدا کرتا ہے اور اسے بڑھاتا ہے۔

لیکن اس کی تسکین سے قاصر ہے۔ دین اس آبِ شہر میں کا نام ہے جو اس فطری پیاس کو تسکین دیتا ہے، اس لئے دین کو فلسفہ کہنا اس پر ظاہر ہے۔

دین کی فلسفیانہ تعبیر ایک ایسی غلطی ہے جو ایک دوسری غلطی میں عموماً مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ غلطی اس سے کہ زائد نظر آگ ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب ہی اس میں مبتلا ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی طبعی طور پر پہلا قدم دین و فلسفہ میں تطبیق کی طرف اٹھایا ہے۔ طبیعیات، نفسیات، اجتماعیات اور حیاتیات کے بعض جدید بنیادی نظریات کو لے کر انہوں نے قرآن مجید کے بیانات کو ان پر تطبیق کیا ہے۔

خیانت ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ڈارون، آڈا، ایڈلر، میکنا ویلی، مارکس وغیرہ کے نظریات کو جوں کا توں لے کر اسلام کے سر مڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ یہ سب نظریات بلکہ اس ذات کے کل نظریات صداقتوں اور غلطیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، ان میں سے صداقتوں کو جن کر کلمۃ الحکمۃ من اللہ پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید پر تطبیق کرنا چاہئے اور دین کا، ساسی حصہ بنا لینا چاہئے لیکن سوال یہ ہے کہ اس تجربہ فیکٹیل کے لئے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے اور یہ کس حد تک ممکن ہے کہ کسی نظریہ کے صادق و کاذب صحیح و غلط، ہزار کو جو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مخلوط ہو چکے ہیں کہ دینی کی بہر بھی نہیں سموس ہوتی بلکہ دھندل کر دیا جائے۔ ہم اس تجربہ پر علمی و فنی اعتراض کے لئے تو اعتماد کر سکتے ہیں لیکن اس حد تک اعتماد نہیں کر سکتے کہ ان اجزاء کو اس دین بنا لیں۔ اگر اس تجربہ میں ہم کامیابی کا دعویٰ بھی کریں تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن اجزاء کو ہم صداقت کی سند سے رہے ہیں ان کی صداقت کا معیار کیا ہے اور انہیں صحیح سمجھنے میں ہم کہاں تک حق بجانب ہیں؟

جہاں تک یہ بھی موردِ تعلق ہے ان کے تعلق کسی کدو کا دیش کی حاجت نہیں ہے۔ کا نام تو نظری امور میں ہے۔ کسی نظریہ کے جن اجزاء کو صداقتوں کے نام سے آپ نے پیش کیا ہے اگر وہ نظری ہیں تو ان میں تبدیلی کی ہمیشہ گنجائش ہے اگر آپ انہیں دین کا جز بنا لیں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اسلام کے اسکی تصورات میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہے۔

فاضل مصنف کا ذہن رسا بھی اس اشکال سے دوچار ہوا ہے لیکن انہوں نے اس کے دو جواب دیئے ہیں پہلا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کے یہ خیالات صداقت کی جانب اقدام کا نتیجہ ہیں اس لئے ہر نقطہ پر اس لئے ایک ایک منزل درگزر سے گزرنا چاہئے کہ خالص صداقت کو پاسنے میں کامیاب

ہو جائے لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ منزل آگئی ہو سکتا ہے کہ ہم نے سراب کو آب سمجھا ہو، اور راہ کو منزل۔

دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید معیار صداقت ہے، جب سائنس کا کوئی نتیجہ روح قرآن کے ساتھ مطابق ہو جائے تو وہ صحیح ہے اور اس میں تبدیلی کی گنجائش باقی نہیں رہتی یہ اصول مصنف کے افلاس کا آئینہ دار ہے لیکن اس کی عملی شکل اس کی افادیت کو کم کر دیتی ہے چنانچہ خود فاضل مصنف نے اس اصول کو جو کلی جامہ پہنایا ہے وہ اس کے جسم پر کسی طرح فٹ نہیں ہوتا۔ چند سطروں کے بعد ہم اس مسئلہ پر ذرا تفصیل سے بحث کریں گے۔ روح قرآن کا لفظ بھی بہت مبہم ہے جس کی تفصیل و تشریح ہر اچھی نامی گفتگو ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں ایک دو نہیں بہت سی رائے ہو سکتی ہیں۔ اس لئے مصنف کا یہ جواب اشکال کو حل کرنے کے بجائے اور عجیبہ گردانتا ہے۔

کتاب کے حصہ اول میں مصنف نے موجودہ دور کے اہم اور بنیادی سائنسی تفکرات اور تصنیفات فلسفہات کی مختصر توضیح کی ہے انہوں نے جس قابلیت کے ساتھ اختصار و جامعیت دونوں کی رعایت کی ہے اور ان علمی مضامین کو عام فہم بنانے کی جو کامیاب کوشش کی ہے اس کی داد دینا ظلم ہے، دوسرا حصہ ان نظریات پر تنقید کے لئے مختص ہے، ڈاکٹر صاحب نے الہام کے منہ سے اچھڑنے والے قرآن کے خلاف سمجھا ہے ان پر بہت اچھے انداز میں تنقید کی ہے اور ان کی علمی کی کامیاب وضاحت کی ہے لیکن اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ہم راستہ گھومنے لگے ہیں، وہ بہت سنگین رخ اور خطرناک ہے، سائنس اور عقل کی طبیعت یہ ہے کہ اگر صاحب نے حجت ظاہر کریں، کمالی تھا اور عقل راہ سے بہت دور بھٹ گئے ہیں۔

مثال کے طور پر ہم عقلی کائنات کے نفس مصنف کا اندازہ لگائی کرتے ہیں، اس مسئلہ کے متعلق انہوں نے فاروق کے نظریہ ارتقاء کے بعض اجزاء کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو روح قرآن کے مطابق ہے اور قرآن مجید کا نقطہ نظر اس بارے میں وہی ہے جو ڈارون پیش کرتا ہے۔

اس مسئلہ میں قرآن کی ہر خصوصیت انہوں نے جس کی جس اور بعض نکات پر توجہ کی ہے کہ

ہونے لگی ہیں، مضمون ۵۴ پر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ
 ”ساری تخلیق درحقیقت قوانین ہی کی تخلیق ہے۔ نئے نئے قوانین کے ظہور میں آنے کو تخلیق

(CREATION) کہتے ہیں اور ارتقاء (EVOLUTION) بھی اسی کا نام ہے۔“

تخلیق کے یہی قرآن مجید کی کس آیت سے ثابت ہیں؛ یا کس حدیث میں تخلیق کی تفسیر وارد ہوئی ہے
 قوانین فطرت (LAWS OF NATURE) کا نظریہ بہت بُرا بنا ہو چکا، مدت ہوئی کہ سائنسدان
 اس کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس فرسودہ نظریہ کو تفسیر قرآن کی اساس بنانا کس قدر غلط ہے
 نظریہ ارتقاء کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے جس حسن ظن کا اظہار فرمایا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔

مصنف کا یہ فرمانا کہ نظریہ ارتقاء ایک مسلمہ درنا قابل انکار حقیقت ہے جو بے شمار دلائل و شواہد پر مبنی ہے
 محض نادانانہ عقیدت پر مبنی ہے۔ اسباب سے قطع نظر خود ارتقاء کا جو مفہوم ڈارون اور اس کے ہممنوا
 بیان کرتے ہیں، اس کی حیثیت ایک نظریہ سے زائد نہیں ہے، نہ وہ علمی دنیا کی مسلمہ حقیقت کہی جا سکتی
 ہے اور نہ وزنی دلائل کی تائید اسے حاصل ہے۔ اس نظریہ کو یورپ میں قبولیت عامہ ضرور حاصل
 ہوئی لیکن کسی شے کا مقبول و پسندیدہ ہونا دوسری چیز ہے اور علمی مسلمات میں داخل ہونا دوسری شے۔
 قبولیت عامہ کا یہ سبب نہیں ہے کہ علمی حیثیت سے اس نظریہ کی کوئی قدر و قیمت ہے بلکہ یہ ہے کہ
 یہ نظریہ اہل یورپ کی گتہ سی اور ناپاک زندگی سے بہت مناسبت رکھتا ہے اور ان کے ہر جرم و
 جور و بھیمیت و حیوانیت، بدکاری اور بے حیائی کے لئے ثبوتِ جواز فراہم کر دیتا ہے۔ دوسرے
 الفاظ میں یورپ کی تہذیب اور اس کی گندمی زندگی نے اسے قبول کر لیا ہے لیکن اس کے علمی ذہن و
 فکر نے متفقہ طور پر آج تک اسے قبول نہیں کیا ہے جیسے جنینز، آرنلڈ، ایڈنگٹن اور اسی قسم کے دوسرے
 صاحبِ انوں کے مضامین ملاحظہ فرمائیے خود کائنات کے وجود و تدریجی کا نظریہ ہی مشکوک و مشتبہ
 نظر آئے گا، چہ جائے کہ ڈارون کا پیش کیا ہوا تصور۔

مہینہ اسباب ارتقاء کا ڈاکٹر صاحب نے انکار کیا ہے لیکن لطیفہ یہ ہے کہ یورپ میں جو چیز
 زیادہ مقبول ہے وہ یہی اسباب ارتقاء ہیں۔ خود نظریہ ارتقاء کی مقبولیت بھی بڑی حد تک انہیں
 کی مرہونِ منہ ہے، یہی مغربی سیکاریوں کے لئے وجہ جواز فراہم کرتے ہیں۔ صرت بقا، اصلاح
 کے قوانین کی گردن پر نہ معلوم کتنے خون ہیں، خود نظریہ ارتقاء، قوانین کا طفیل ہے جو اس قسم کے

طبعاً اصول کا پس خوردہ مردار کھاتا رہتا ہے۔ اگر انسانیت کے جسم سے ان کے دانت نکال دئے جائیں تو ممکن ہے کہ یہ نظریہ بھی یورپ کے دسترخوان پر سے اٹھا دیا جائے۔ اصول ارتقا کا انکار کرنے کے بعد خود ارتقا کا اقرار کرنے اور اسے خواہ مخواہ قرآن مجید کے سر پر مٹھنے میں معلوم نہیں جناب مصنف نے کیا فائدہ سوچا ہے۔

جہاں تک دلائل کا تعلق ہے یہ نظریہ ان کی قوت سے محروم ہے۔ اس کی بنیاد سراسر تخیلی اور محض فرضی امور پر قائم ہے جو ہرگز کسی سائنٹفک یا فلسفیانہ نظریہ کی بنیاد بننے کے لائق نہیں کہے جاسکتے۔ بطور نمونہ اجسام متحجرہ (ناسل) ہی کے مسئلہ کو لے لیجئے جو اس نظریہ کی سنگین بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک محقق اور حقیقت پسند داغ کتنے منطقی مشبہات ظاہر کر سکتا ہے۔ اول تو یہ کہنا ہی دشوار ہے کہ ان اجسام میں سے کتنے واقعی ہیں اور کتنے محض فرضی اور جعلی۔ اس قسم کے واقعات یورپ میں پیش آچکے ہیں اور آتے رہتے ہیں کہ مصنوعی کھوپڑی کو محض رقم وصول کرنے کے لئے قدیم انسان کی کھوپڑی ظاہر کیا گیا اور ماہرین سائنس کو برسوں فریب میں مبتلا رکھا گیا۔ پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان کی شکل و شباهت میں امراض یا دوسرے خارجی اور عارضی اسباب و موثرات کی وجہ سے فرق ہو گیا ہو یہ ڈھانچے بے زبان ہیں اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہم جس ڈھانچے کو انسانی ڈھانچہ سمجھتے ہیں وہ واقعی انسانی ڈھانچہ ہے یا اس کی شکل اس وقت بھی ایسی ہی تھی جب ماوریتی نے اسے اپنے آغوش ماطفت میں جگہ دی تھی۔

یہ ایک مثال ہے اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس نظریہ کا استدلالی پہلو کس قدر کمزور ہے۔ سچ بولیں تو اس کے پس پشت ایک دلیل بھی ایسی نہیں ہے جو علمی دنیا کو اسے تسلیم کرنے پر مجبور کر سکے۔ دلیل و برہان تو ایک طرف ابھی تک یہ نظریہ اپنی وضاحت کا تکمیل بھی نہیں کر سکا ہے۔ بہت سے انواع کی درمیانی کڑیاں بالکل گم ہیں۔ جب تک انھیں سامنے نہ لایا جائے اس وقت تک اس کی تصویر دھندلی ہی رہے گی۔

یہ بات اور بھی عجیب ہے کہ جناب مصنف اس نظریہ کو بقول خود رُوح قرآن کے مطابق پاتے ہیں۔ اس نظریہ کا محرک ہی یہ زعم باطل ہے کہ معاذ اللہ یہ نظام کائنات بغیر خدا کے بھی وجود میں آسکتا ہے اور جاری رہ سکتا ہے۔ منکر خدا اور ان کی ساری کرد و کاوش اسی لئے تھی۔ اگر

اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر لیا جائے تو فوری وجود اور زندگی وجود دونوں کا امکان یکساں ہو جاتا ہے اور اس میں سے کسی ایک پر زور دے کر کائنات کے دائرے کو تنگ کرنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

نظر یہ ارتقا کا حاصل یہ ہے کہ انسان ایک ترکیب یافتہ حیوان ہے مغربی زندگی کا مرکزی نقطہ بھی اصول ہے لیکن اسلام تو اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، بیشک انسانی زندگی کا ایک حصہ حیوانیت و کسمپست بھی ہے لیکن یہ کتنا کسی طرح بھی نہیں کہ انسان کی حقیقت ہی یہی ہے یا اسی حصہ نے ترقی کر کے انسان کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر اسے دوڑا رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوار کے حرکات کا ایک جزو گھوڑے کے حرکات ہیں۔ سوار ان سے اچھا فائدہ اٹھائے رہا ہے، بہت سے حرکات میں وہ گھوڑے کا مہم جو بھی ہے لیکن یہ کسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ سوار کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ترقی یافتہ گھوڑا ہے، انسان کے ان دونوں تصورات میں یہ قدر دوری ہے اتنی ہی دوری قرآن کریم کے ارتقا سے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید میں اس نظریہ کی گنجائش کا انہی تو انہیں آیات کتاب میں عجیب عجیب تاویلات کرنی پڑیں جو بعض مقامات پر معنوی تحریف کی حد تک پہنچ گئی ہیں۔ نمونے ملاحظہ ہوں۔

آیہ کریمہ **وَمَا خَلَقَكُمْ إِلَّا أَنفُسُكُمْ وَأَجْزَاءَ** کے جو معنی ڈاکٹر صاحب نے لئے ہیں معلوم نہیں ان کا ماخذ کیا ہے۔ عربی زبان کا وہی دیکھو والا تو سیاق و سباق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مضمون کو صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ اگر علیٰ بن ابی طالب کے زمانے کا انہی سے کردہ ذوق کو یکساں بات کرنا منظور ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بہت لمبے عرصے تک علی بن ابی طالب کے مثل ہو حالانکہ یہ چیز مطلقاً و نقلاً بطریق باطل ہے۔ کیا کوئی اس بات کا قائل ہو سکتا ہے کہ انسان قیامت کے روز اسی طرح پیدا کیا جائے گا جس طرح اس کے افراد و نیاں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا روز محشر بھی لطف سے جنین بن کر ہم اور سے انسان پیدا ہو گا؟ اللہ تعالیٰ واحدہ الہیہ کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے اس لئے اس سے تشبیہ دینا بے معنی ہے۔ محض یہی تسلیم کر لیتے کہ بہت مذکورہ علی بن ابی طالب سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کی غلطی واضح ہو جائے۔ بہت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی شائد کی قدرت کا ملکہ

جس طرح خلق پر عبادی ہے اسی طرح بعث پر بھی مشتمل ہے۔ قدرت علی الخلق مشاہدے سے ثابت ہے اس لئے قدرت علی البعث کو بعید از قیاس کہہ لیا جیتے ہوئے اللہ تعالیٰ جس طرح ایک فرد کی تخلیق برقرار میں آتی ہے پوری موت کی تخلیق اور اس کے بعث برقرار میں خلیق نوع کو خلق فرد سے تشبیہ کامل دے کر کیفیت خلق کو بیان کر کے آیت کو دور کا بھی لگا د نہیں ہے۔

ایک دوسری آیت ملاحظہ ہو: **مَنْ عِنْدَ اللَّهِ مَكَلٌ** آدم خَلَقَ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا کہ ہو جاؤ پس وہ ہو گئے کیا یہاں آپ یہ مراد دے سکتے ہیں کہ حضرت آدم کی پیدائش بازندگی حضرت عیسیٰ کی طرح ہوئی تھی یا اس کے برعکس واقعہ ہوا تھا ظاہر ہے کہ دونوں باتیں مراد نہیں ہو سکتیں۔ ربوبیت کا تقاضہ ارتقا و تدریجی تسلیم لیکن اس سے وجود تدریجی کیسے ثابت ہو جائے گا۔ اگر وجود ذات دفعہ ہوا ہوا اس میں کے بعد ارتقا و صفات میں کیا ہوتا ہے بالبعث اشیاء کا وجود دفعہ ہوا ہوا اور بعض کا تدریجی تھا تو کیا ربوبیت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان میں کو کیوں؟ اچھا یہ بھی فرض کر لیا کہ ہر نئے وجود تدریجی ربوبیت کا مانع کی تقاضہ ہے لیکن اس تدریج سے داروں کا پیش کیا ہوا ارتقا کس طرح ثابت ہو جائے گا؟

یہ کہنا کہ کن فیکون سے فوری وجود مراد نہیں ہے ذوق غریب پر بڑا ظلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے لفظ استدلال سے جو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اسے نقل کرتے ہوئے بھی دل کا نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی حیرانی شکل سے انسانی شکل میں منتقل ہوئے بہت سخت کام ہے۔ بلکہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی مگر اس تخلیق کی وہ کیفیت بتا دیتا ہے کہ ان کا بیان کرنا ہے قرآن مجید کو اس سے کیا واسطہ؟ اس غلطی کو نہ ہٹانے کے لئے اس کے لئے قرآن مجید کے انصاف میں رکیک تاویلات بلکہ تخریفات کرنی پڑی ہیں اور حضرت ابوالبشر کا جنت سماوی میں ہونا وہاں سے اترنا ائمہ منورہ کو کہا جا رہا ہے اسی قسم کے حریج قرآنی بیانات کا انکار کرنا بڑا لطیف یہ ہے کہ باوجود اس غلط روی اور گمراہی کے محض اپنا درجہ ثابت کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں۔

یہاں کتاب کے ہر جزو پر تفصیلی تنقید ضروری ہے جو کہ اس کے لئے ہر ہم سے محض

کی غلط روی کی چند مثالیں پیش کر دیں۔ ان کے علاوہ بکثرت مثالیں ایسی ہیں جنہیں ہم ناظرین کے قیاس پر چھوڑتے ہیں۔

کتاب دیکھنے سے مصنف کے جذبات کا جس قدر اندازہ ممکن ہے اس اندازے کی بنا پر ہمارے رائے یہ ہے کہ مصنف مخلص ہیں لیکن سرسید مرحوم کی ہر وہی کر کے انہوں نے باوجود اخلاص سخت ٹھوکر کھائی ہے اور بہت غلط طریقہ اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید پر نظر کرنے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے اور اس کے اسلوب بیان کے متعلق جس رائے کا اظہار کیا ہے اس سے گمراہیوں اور معنوی تحریفیات کا ایک باب عظیم کھل جاتا ہے۔ اگر قرآنی قصص و حکایات کو بقول ڈاکٹر صاحب محض ڈرامائی طرز بیان سمجھ لیا جائے اور زمینہ واقعات کو محض ایک مثالی تصویر سمجھ لیا جائے تو کتاب نبین کے ہر جز و پر سے امان اٹھ جاتا ہے اور ہر گمراہ کو اس کا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی کے لئے اس سے کوئی سند حاصل کر لے۔ (از قلم مولانا حکیم محمد اسحق صاحب سندیلوی)

معارف الحدیث

ایک تازہ تبصرہ

افادیت نبویؐ کا جدید انتخاب اُردو ترجمہ اور مفید و ضروری تشریحات کے ساتھ۔

معارف الحدیث کے نام سے منظر عام پر آیا ہے اور کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اپنی افادیت کے اعتبار سے اتنی اہم گراں قدر اور بابرکت ہے کہ اردو داں مسلمانوں کے ہر گھر میں اس کا پہنچنا ضروری ہے۔

معارف الحدیث کا مقدمہ مولانا حبیب الرحمن الاعظمی نے لکھا ہے، جو سنت رسولؐ کے دین میں حجت ہونے پر ایک گرانقدر دستاویز بلکہ برہان ناطق ہے۔

ترجمہ و تشریحات کی خصوصیت :-

یہ تشریحات واقعی دل کی گریں کھولتی اور دوسو سوں کو دور کرتی ہیں، ترجمہ سلیس اور تشریحات عام فہم ہیں۔

(فاران کراچی)

विष्णुसहस्रनाम

میں نے یہ سنا کہ ہمارا لفظ "مشر" جو کہ زبان کے لحاظ سے
اس کی نوع و حقیقت سے "اکن" ہونے کے لیے اپنی منفردیت
نہ مانتا تھا، اور اگرچہ یہ زبان کے لیے اس مثال کے خلاف موضوع
فراموشی کا باعث بنی ہوگی، اب اس فرق کے لطیف اشارات اور
آتش دہن، صرف یہ خصوصیات اور کمزوریات ہی تھیں جو اس کی
مخصوصیت تھیں، اہل ایشیائے مرکزی کے ماضی و حال کے ساتھ

— ۱۱۱ —

تاریخ کی علامتیں و منہاجات اول و ثانیہ

— 三 —

از دینش که تبار و باریست ازین عالم

مكتبة السيد محمد باقر

تالیف ممدون
محمد بن محمد بن علی بن محمد بن علی

[illegible]

卷之四

卷之四

اسی سال ہی اسلام کے گزرمحرمات آجانبہ الا اللہ تعالیٰ
 زمینوں کی کھیتی باڑی میں کھیت کے بعد کھجور اور دیگر پھل
 میں کمی گئی جو کہ اس طرح کے مطالبہ سے فوراً زمین میں اضافہ
 ہوا جو اوروں کی حالت آزار پہنچا جو اوروں کو زبان میں کہہ کر ملک
 مسلم میں رنجیدہ و ساقیے متعلق کوئی اور دین اختیار نہ کیا۔
 سال ۱۰۷۰ء میں بھی جو میں سے مقلد و مضیبات اور اس واقع
 کی حالت پر سازشوں۔ — ۱۰۷۰ء ہادی — قیامت مر

منه في الفخار

کتاب

ایمانیہ

ہمارے دعوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسی کہ پر معلوم کی گیا کہ اور ہمارا ایمان ہے کہ ایمان انیت کی نجات کا کوئی
 لیکن یہ سب ایک ہی ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک امر اور ایک امر فیصلہ دہ ہے
 ایمان بات کہ مسلمان ہونے کی عبادت اور بندگی کرنے کے اور نہ کسی کے شرع میں اس کی بھی کوئی
 اور نہ کسی کو معلوم کی گئی ہے اور نہ کسی کو معلوم کی گئی ہے اور نہ کسی کو معلوم کی گئی ہے
 جو اس میں کوئی پیمانہ ہے کہ ایمان کو فرض کر دے کہ اس میں کوئی پیمانہ ہے کہ ایمان کو فرض کر دے
 زندگی کو دنیا میں دینے کی کوشش کریں۔۔۔ اس لیے پیدا ہونے میں ایمان کو
 صدر کہتے ہیں اس کی دعوت ہے کہ ایمان کو دنیا میں دینے کی کوشش کریں۔۔۔ اس لیے پیدا ہونے میں ایمان کو
 فاضلہ اشرفیہ رحمۃ اللہ علیہ

مفت محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی

ابوابہ الخرقان

مفت محمد تقی عثمانی

محمد تقی عثمانی عفا اللہ عنہ

تبلیغی تقریریں!

جو ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں
بہتر ان کے مطالعے سے ہر شخص کو معلوم ہوگا ————— کہ

- (۱) دعوت تبلیغ کی اس جدوجہد کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔
- (۲) اس کا مقصد و نصب العین اور اسکے اصول کیا ہیں، اور وہ کن امتیازات کی حامل ہے۔
- (۳) مسلمانوں سے اس کا کیا مطالبہ ہے، اور ان کے لئے اس کا کیا پیام ہے۔
- (۴) دنیا اور آخرت میں اس تحریک سے کن نتائج کی توقع ہے۔
- (۵) جو لوگ اس دینی دعوت کو صرف کلمہ و نماز کی تحریک یا جامد خالقانہیت کی دعوت کہتے ہیں وہ اصل حقیقت سے کتنے ناواقف ہیں۔

- بہتر اس تحریک کے کارکنوں کو ان تقریروں کے مطالعے سے علوم ہوگا ————— کہ
- (۶) مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے سامنے اس دعوت کو کس انداز میں پیش کرنا چاہئے۔
- (۷) شبہات اور غلط فہمیوں کو کس طرح صاف کرنا چاہئے۔
- (۸) اس کام سے تعلق رکھنے والوں کو کن باتوں کی پابندی خاص طور سے کرنی چاہئے۔
- (۹) ان میں بعض تقریریں وہ بھی ہیں جو ایسے محمولوں میں کی گئیں جن میں غیر مسلم بھی خاصی تعداد میں تھے، ان کے معلوم ہوگا کہ غیر مسلم حضرات کیسے ہماری دعوت اور ہمارا پیام کیا سمجھتے اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں۔
- (۱۰) بوقت ضرورت ان تقریروں کو اجتماعات میں بھی سنا یا جاسکتا ہے۔

اس میں کل ۱۳ تقریریں ہیں۔ نئے نئے سوانحیات - مجتہد - خوشنما - معرکہ دہلی - قیمت ۱۰ روپے

کتابخانہ الفتان گوئن روڈ لکھنؤ

بعض ضروری اطلاعات

تین مہینے کے التوا کے بعد الفرقان کی اشاعت کا سلسلہ بعونہ تعالیٰ اس پرچہ سے پھر شروع ہو رہا ہے اس موقع پر آپ حضرات کو ایک چیز کی اطلاع دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو الفرقان ہی کے صفحات سے پہلے بھی معلوم ہوتا رہا ہو، ایک عرصے سے یہ کہ یہ عاجز اپنے خاص حالات اور مشاغل کی وجہ سے الفرقان کے انتظامی معاملات کی دیکھ بھال سے معذور رہتا رہا ہے۔ تاہم تمام تر ذمہ داری اب تک میری ہی تھی، لیکن اب میرے لیے اس ذمہ داری کا نبائنا بھی مشکل ہو گیا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں شائع ہونے والے بعض مضامین کو بھی میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اب میں نے اپنے کو اس ذمہ داری سے بھی سبکدوش کر لیا ہے، اور الفرقان کے سلسلے کے سارے کام مولوی مفتی الرحمن سلیمان کے سپرد کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو پوری طرح محسوس کر کے انجام دیں۔ حضرات ناظرین و معاونین الفرقان کے تعلق ہر قسم کی مراسلت آئندہ انہی سے کریں۔

مجھ سے صرف ذاتی اور ضروری خط و کتابت کی جائے۔
محمد منظور نعمانی۔ ۲۰۔ رومی کالج لاہور

پاکستان کے انتظام میں پھر تبدیلی

ہمارے غرض دوست مولوی محمد اقبال صاحب ہوشیار پوری فیئر "مکتبہ اصلاح مال روڈ لاہور" کو پچھلے دنوں پہلے تین مہینے لاہور سے باہر رہنا پڑا اور وہ الفرقان کا کام کرنے سے معذور رہے۔ اس لیے ہم کو پھر انتظام بدلنا پڑا، اب آئندہ سے پاکستانی احباب الفرقان اور کتب خانہ الفرقان کی تمام رسوم سابقہ پستہ

ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ "آسٹریلیا بلڈنگس" — لاہور

پر روانہ فرمائیں، ہر مئی آرڈر میں اس کی تصریح ضرور کی جائے کہ یہ الفرقان یا کتب خانہ الفرقان کے لیے ہے، اور پرانے خریدار صاحبان جب چندہ بھیجیں تو نام اودیتہ کے ساتھ فریاد بھی مندر لکھیں۔ اور جب معمول لکھنؤ کے دفتر کو اس کی اطلاع دیں۔

ناظم — الفرقان — گورنمنٹ روڈ لکھنؤ

الفرقان

چشمہ ہندوستان و پاکستان
سالانہ - پانچویں
ششماہی - تین دفعہ
فی کاپی - ... ۸

چشمہ
غیر مالک
سالانہ - ... ۸
یعنی
ہندوستانی سکیم آف پریس

جلد ۲۱ بابتہ ماہ محرم الحرام ۱۳۷۳ھ مطابق ستمبر ۱۹۵۳ء نمبر ۱

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن شعیب	۲
۲	قرانی دعوت	محمد منظور نعمانی	۷
۳	معارف الاحادیث		۱۷
۴	تذکرہ باقی	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۳
۵	حادم اللغات	مولانا سید مناظر احسن گیلانی	۳۲
۶	موجودہ معاشی کشمکش اور اس کا اسلامی حل	ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی	۴۳
۷	انتخاب	ادارہ	۵۵

توجہ طلب

اب تک الفرقان کی اشاعت وقت کی پوری پابندی سے نہیں ہو پاتی تھی۔ اس لیے رسالہ نہ پہنچنے کی اطلاع دینے کیلئے کوئی آخری تاریخ بھی ہم متعین نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ لوگ چھ مہینے بعد اطلاع دیتے تھے اور ہم دوبارہ بلا بھیج دیتے تھے۔ مگر اب انشاء اللہ اشاعت میں وقت کی پوری پابندی ہوگی اس لیے رسالہ کا انتظار انگریزی مہینے کی صرت ۲۰ تاریخ تک کیا جائے اگر نہ پہنچے تو فوراً اطلاع دیدی جائے تاکہ اسی مہینے کے اندر دوسرا رسالہ بھیج دیا جائے جو حضرات اس کا خیال نہیں رکھیں گے ان کی شکایت کی تلافی سے دفتر قاصر رہے گا۔ تاظم الفرقان

دوسری، محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان، گولڈ روڈ، لاہور سے شائع کیا

باسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہ اولیں

افتتاح جلد بست ویکم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول الامين
خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله الاطهار واصحابه الاخيار

الى يوم الدين

اے انفرکان نے میں نے پہلے کہیے، اب اکیس کا آغاز ہو، اب تک جس کا کرم شالی
حال مل رہی آئندہ بھی کارساز ہو، نعم المولیٰ ونعم النصیر، شکر: بے ضایت شکر، تعریف:
بے پناہ تعریف، واجب ہو لیکن الفاظ نہیں، قلم حیران ہو اور ساتھ ہی ساتھ قیاب بھی اگر
احقرت مجز کے سوا کوئی چارہ کار نہیں! احسان جو بنی اسی کا جنھوں نے ماخوذ کیا، اس شکل کو بھی
محل کیا اور بتلایا اس باب میں احقرات مجز ہی کہاں شکر و ثنا ہو، پھر اس کے لیے الفاظ بھی دیے
لا احییٰ شفاء عینک انت کا آئینہ خلق نسبت، پروردگار اپنے دامن میں اس مجز کے سوا کچھ
نہیں، تو کریم ہو اسی کو بجا، شکر قبول فرما اور لا یدک تنکذ و مدہ پورا فرما!

قادر مطلق تیرے لیے کسی بڑے سے بڑے وعدہ کا بھی شکل نہیں، اگر ہم جو جڑوں کیلئے کسی چھوٹے سے
چھوٹے وعدہ پر قائم رہنا بھی آسان نہیں، تو جانتا ہو ہم نے تیرے حضور میں ایک حمد کیا ہو
وہی ہمارے لیے حاصل بندگی، سرمایہ زندگی اور نشاۃ دو جہاں ہو، اس پر قائم رہنے اور
آخری مائنوں تک اسے پورا کرتے رہنے کی توفیق دے، بھریہ توفیق

یہی آج ہو، یہی دعا ہے آغاز سے اختتام تک!

ہندستان میں دو مسئلے ایسے ہیں جن کی اہمیت جس سے کہ زیادہ محسوس کی جا رہی ہو۔ اور ان کے بخوبی حل ہو جانے ہی پر ملک کی نجات منہر سمجھی جاتی ہو۔ ایک مسئلہ فرقہ واریت کا ہو اور دوسرا معاشی پریشانی اور ناہمواری کا۔ برسرِ اقتدار پارٹی (کانگرس) تو دونوں ہی مسئلوں کی شدت کو یکساں طور پر محسوس کرتی ہو، لیکن دوسری پارٹیوں کی تو تہات زیادہ تر دوسرے مسئلے پر مرکوز ہیں، بلاشبہ یہ دونوں مسئلے بہت قابلِ فکر ہیں۔ اقتصادی پریشانی کے مارے ملک کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اور فرقہ واریت و تعصب انسانی شرافت کے لیے تم قاتل ہو۔ جن لوگوں نے ملک کی ذمہ داری اپنے سر لی ہو ان کا فرض ہو کہ اپنی ساری صلاحیتوں اور اقتدار کی تمام طاقتوں کے ساتھ ان مسئلوں کا مقابلہ کریں، اور جب تک ان پر قابو نہ پالیں راتوں کی نیند اور دن کا چین اپنے اوپر حرام کر لیں۔ اس کے بغیر وہ اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو ملک کے بھتیس کر در باشندوں نے انھیں سونپی ہو۔ مگر ہم انھیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی ملک میں ایک تیسرا مسئلہ بھی ہو جس کی اہمیت ان دونوں سے کسی طرح کم نہیں ہو، اور اسے حل کیے بغیر وہ ملک کی خیر خواہی کا حق ادا نہیں کر سکتے! یہ مسئلہ ہو اخلاقی گراؤ کا، امانت اور دیانت کے فقدان کا، عریانیت اور فحاشی کے بڑھتے ہوئے چلن کا اور جنسیت و شہوانیت کی خطرناک زد کا! آج جس طرح ہم اپنی آبادیوں کے ہر سر گوشہ میں، ایک نظر میں اقتصادی بد حالی کے غم انگیز منظر نظر دیکھ سکتے ہیں، ہر طرح ہر محلے، ہر بازار، ہر شاہراہ اور ہر کنگ اشال پر بلا کسی استیوار قصد کے اس اخلاقی انحطاط اور جنسی اشتعال کا دلزدہ نظارہ ہو سکتا ہو۔ ایسے ایسے مناظر پیش نظر آتے ہیں کہ انسانیت کا جی چاہتا ہو؟ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے اور پھر کبھی اس چاند اس سورج، اور ان ستاروں کو منہ نہ دکھائے جن کی بھری بھل میں اسے یوں نگاہ کیا گیا ہو۔ — ہم ملک کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کیا سوچ کر اس مسئلے سے لاپرواہی برت رہے ہیں؟ آیا وہ اسے قابلِ اعتنا ہی نہیں سمجھتے یا اس سے تعرض کرنے کو اپنے فرائض میں شمار نہیں کرتے؟ اگر پہلی صورت ہو تو کیا وہ اس کو پسہ کرتے ہیں کہ ان کا ملک ایک دوسرا امریکا یا فرانس

یا انجینڈر بن جائے، جہاں ہر تو میں سے پچاس سے زائد کنوارے اور کنواریاں شادی سے پہلے جنسی تجربہ حاصل کر لیا کریں۔ اور ہر تو میں ۹۵ مرد اور ۵۰ عورتیں عمر کے کسی نہ کسی حصہ میں بد چلنی کا دھبہ اپنے دامن پر لگایا کریں؛ کیسے مان لیا جائے کہ وہ لوگ اسے خوشی سے بڑھتے کر لیں گے جن میں ڈاکٹر اجندہ پرشاد، راج گوپال آچاری اور کے، ایم، منشی جیسے مشرقی روایات کے دلدادگان موجود ہیں! اور اگر دوسری صورت ہو تو پھر بتلائیے کہ کیوں آپ کی پولیس کبھی کبھی پارکوں اور بھٹوں کی خلوتوں میں غفلت انداز ہوتی ہو۔ معلوم ہوتا ہو کہ آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں! تو پھر یہ کہاں کی دانتی ہو کہ ایک فعل کو آپ جرم بھی سمجھیں اور گرفت میں آجائے تو مجرم کو سزا بھی دے ڈالیں، لیکن جو عوامل اور حوالہ اس فعل پر آمادہ کرتے ہیں ان پر کوئی تدفین نہ لگائیں! کیسی اندھیر ٹنگی ہو کہ سیلاب کو روکنے کی تو آپ کوئی تدبیر کرتے نہیں لیکن جو اس میں ثابت قدم نہ رہ سکے اس پر وار دگیر کرتے ہیں۔ یہ دہی بوا بھی ہو

دیمان قبر دیا تنستہ بندم کر دئی
باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہزار باش!

یہ ایک عجیب مہل مہر کی پالیسی ہو جس کا حاصل سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کبھی کبھی کسی "غریب" کے رنگ میں بھنگ پڑ جائے۔ بالکل سیدھی سی بات ہو کہ یا تو اخلاقی جرائم کے سرچشموں کو بند کرنے کی فکر کیجیے ورنہ پھر ان جرائم پر سے ہر قسم کی وار دگیر ختم کر دیجیے، لیکن جو دوسرے اخلاقی جرائم کے بارے میں ابواب حل و عقد کا یہ خیال ہو کہ معاشی فارغ البالی حاصل ہو جانے کے بعد یہ سب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جنسی جرائم کا تو ظاہر ہو معاشی پریشانی سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ اس پریشانی کے اطمینان اور فارغ البالی سے

عہ.....

عہہ اڈیا تارنی رشی وار پو، کے ماہر غیبات ڈاکٹر کنسی کا بیان..... براہ متفق مھنڈہ۔ مہارگت سترہ

بدل جانے کے بعد ان میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔ اور اس مسئلہ کی طرف فوری توجہ نہ کرنے کا نتیجہ کیسے گھونٹنے متقبل کی شکل میں سامنے آئے گا، وہ ہم مختصر طور پر کہہ چکے ہیں، پوری قوم اپنے سفلی جذبات کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن کر رہ جائے گی، عصمت، عفت، اور شرافت نام کی کوئی قدر یہاں سننے میں نہ آئے گی اور بعید نہیں کہ قوم کی پوری زندگی کا محور معاشی تقاضے بھی گر کر جنسی جذبہ رہ جائے۔ اس لیے ہندستان کے ہر شرافت پسند انسان کا فرض ہو کہ وہ اس صورت حال کے خلاف سخت احتجاج کرے اور کار پر دوازان حکومت سے مطالبہ کرے کہ اس مسئلہ کو کسی دوسرے مسئلہ سے کمتر نہ سمجھا جائے اور ہر ممکن طریقہ سے قوم کی انسانیت کو جنیت اور شہوانیت کے کھڑ میں گر کر تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری سب سے زیادہ عائد ہوتی ہو، کیوں کہ وہ معلم اخلاق (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اُمتی ہیں جس کی دعوت اور شریعت میں اخلاق کو نہایت بلند مقام حاصل ہو، شیعہ کے بعد سے ان پر ایک ضحلال سا طاری ہو، اور وہ زندگی کی کسی جدوجہد میں سرگرمی نہیں دکھا رہے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے۔ ان کا خاص کام ہو، اللہ کے آخری پیغمبر کی میراث ہو جس کے وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ کاش وہ آگے بڑھیں اور ثابت کریں کہ ہندستان کو ان کی ضرورت ہو، کہ جب چراغ انسانیت کی لو ٹھہر کر اٹھتی ہو تو انہیں کے دم سے اسے حیات نو ملتی ہو.....

بینچہ بین

بعض خدیاروں کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جون سے آگے تک الفرقان کی اشاعت ملتی رہے گا علم ہو نہیں سکتا۔ اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسالہ شائع ہو رہا ہو مگر ہمارے پاس نہیں آ رہا ہو۔ اسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ التوا کے اعلان کے لیے جو ضمیمہ جولائی میں شائع کیا گیا تھا وہ ان حضرات کو نہیں پہونچا۔ — بہر حال ایسے تمام حضرات کو ان سطور کے ذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ بعض مجبوریوں کے ماتحت شعبان کے رسالہ کے بعد جبکہ کوئی رسالہ شائع نہیں ہوا تھا، یہ پہلا رسالہ ہو جو شعبان ۱۴۰۰ھ کے بعد شائع ہو رہا ہو۔ اگر تفصیل معلوم کرنے کی ضرورت ہو تو ایک کارڈ لکھ کر ضمیمہ طلب کر لیں۔ اس کی کاپیاں دفتر میں موجود ہیں۔

بسم الرحمن الرحیم

قرآنی دعوت

— (۶) —

توحید

اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو قرآنی بیانات یہاں تک نقل کیے گئے ان سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ اور علیم کل ہو، سب کے ساتھ اور سب سے قریب ہو، قادر مطلق ہو، سب کا خالق و رازق اور سب کا کارساز و پروردگار ہو، اور وہی اس ساری کائنات کا مالک و حاکم اور قیوم ہو، اور یہاں جو کچھ بتا ہوا اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو بلا اس کے حکم کے یہاں کچھ کر سکے، ہر قسم کی عظمت و کبریا ہی اسی کے لیے ہو، اور وہ بڑی رحمت والا اور نہایت مہربان ہو، اور ساتھ ہی وہ بڑا بے نیاز بھی ہو، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کو کسی کی پروا نہیں، اور وہ صاحب عدالت بھی ہو، یعنی ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، — ادا ان صفات کمال سے مومنوت ہونے کے ساتھ وہ ہر اس بات اور ہر اس چیز پر بڑی بھی دہ جس میں نقص اور عیب کا کوئی پہلو اور کوئی شبہ ہو، اور جو اس کی شان قدسیت کے خلاف ہو۔

ظاہر ہو کہ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ کوئی ہستی ایسی ہو جس میں یہ ساری صفات اور سارے کمالات جمع ہیں آپ کے آپ یہ بات طے ہو جاتی ہو کہ ہمیں وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہو، اور وہی اس

قابل ہے کہ اس کی پرورش کی جائے اور محبت و عظمت کے ساتھ اس کے ہر فرد کے سامنے سر فرمایا جائے اور اس کو اپنا مولا اور اپنے کو اس کا بندہ سمجھ کر اس کے حکموں پر چلا جائے، اسی سے اس گناہ کی جائے اپنی ضرورتوں کے لیے اسی سے دعا کی جائے، مصائب و مصیبت میں اسی سے مدد مانگی جائے، اسی سے امید باندھی جائے، اور اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی کی رضا جوئی میں جیا جائے اور مرا جائے۔ اسی کی حمد و ثنا اور اسی کی تسبیح و تقدیس کی جائے اور اسی کی یاد کو اپنا وظیفہ بنایا جائے۔

اسی لیے قرآن مجید میں بیان صفات کے ساتھ ساتھ اکثر مقامات پر ایک ثابت شدہ حقیقت اور لازمی نتیجہ کے طور پر توحید کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ناظرین نے بیان صفات کے سلسلہ کی مندرجہ قبل آیات کو پڑھتے ہوئے خود بھی جا بجا محسوس کیا ہوگا، اس بحال سے توحید کے متعلق بیان کی اب زیادہ ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن چونکہ توحید قرآن پاک کا خاص انخاص موضوع دعوت ہے اور اس میں دوسرے تمام مسئلوں سے زیادہ زور اسی پر دیا گیا ہے اور قرآن سے پہلے آنے والی اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں کی تعلیم و دعوت کا مرکزی نقطہ بھی چونکہ توحید ہی کا مسئلہ رہا ہے اس لیے ہم توحید کے بارہ میں قرآن مجید کے بیان کو کسی قدر تفصیل سے اور مستقلاً بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔

مستمران مجید میں توحید کی تعلیم اتنی وضاحت اور ایسی تفصیل سے دی گئی ہے کہ مسئلہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا ہو جو پوری طرح روشنی میں نہ آ گیا ہو۔ اور ہر نام بھی یہی چاہیے تھا، کیوں کہ امتوں اور قوموں نے توحید ہی کے بارہ میں ہمیشہ سخت ٹھوکریں کھائی ہیں، بلکہ یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ کائنات جتنی غلطیوں اور گمراہیوں میں قومیں توحید کے بارہ میں مبتلا ہوئیں اتنی کسی دوسرے مسئلہ میں گمراہ نہیں ہوئیں حالانکہ اللہ کے تمام پیغمبروں اور مذاہب کے سب سے دایموں نے اپنی اپنی قوموں کو ہمیشہ توحید ہی کی تعلیم دی تھی، بلکہ قرآن مجید کا تو بیان ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس کو اللہ کے پیغمبروں اور ہادیوں نے توحید کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا
 أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
 (اسرار ۷۰)

اور بھیجا ہم نے ہر قوم میں اپنا پیغام بردار موت
 اور اس پیغام کے ساتھ کہ صرف اللہ کی بندگی کرو
 دوسرا بتو، اور ہر چھوٹے غلام سے بچو۔

وَمَا آدَمُ لَكُمْ مِنْ قِبَلَتٍ مِنْ
 رُسُولٍ إِلَّا نَحْنُ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
 (الانبیاء ۱۰۷)

اور جو پیغمبر بھی ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی
 طرف سے وحی کی اور ان کو تمہارا پیغام دیا کہ میرے
 سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہو لہذا
 صرف میری ہی عبادت اور بندگی کرو۔

الغرض یہ واقعہ ہو کہ ہر قوم میں آنے والے اللہ کے پیغمبر اور ہادی نے ہمیشہ توحید ہی
 کی تعلیم دی۔ لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد کثرت میں کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئیں۔ اور اب بھی یہی
 ہو رہا ہے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی حتم کے شرک میں مبتلا ہیں
 ————— فترات ہی کا بیان ہو۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ النَّاسِ بِهِ إِلَّا ذُرِّيَّتُ
 مَشْرُكُونَ
 (یوسف ۱۰۷)

اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اسی
 کے ساتھ وہ شرک میں بھی مبتلا ہیں۔

بہر حال ہمیشہ سے شرک انسانوں کی بڑی خطرناک اور بڑی مایہ پاری رہا ہے، اسی لیے
 قرآن بید میں ————— : اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہدایت ہو اور جس کے بعد انسانوں
 کے لیے کوئی آسانی ہدایت نامہ آنے والا نہیں ہو۔ ————— توحید کے مسئلہ کو زیادہ سے زیادہ روشن
 اور واضح کیا گیا ہے کہ ان تمام مذہب و اذہن کو بھی بند کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی ہے جو جن
 سے اگلی امتوں میں شرک آیا یا اس کے آنے کا امکان ہو سکتا تھا۔

قرآن مجید نے صرف یہ کہہ کر توحید کا درس ختم نہیں کر دیا کہ ”خدا ایک ہے، اس کے سوا
 کسی کی عبادت اور بندگی نہ کی جائے“ بلکہ توحید فی الذات کے علاوہ اس نے ایک ایک خدائی

صفت ذکر کر کے بتایا کہ یہ صفت صرف اللہ ہی میں ہوا اور وہ انہی ذات کی طرح صفات میں بھی وحدہ لاشریک ہو اسی طرح اپنے افعال و اختیارات میں بھی وحدہ لاشریک ہو، اور پھلنے والی حق میں بھی وہ اسی طرح وحدہ لاشریک ہو۔ اس نے توحید کے ان سب پہلوؤں کو اتنا واضح کیا کہ کسی قسم کے اعتقادی یا علمی، جلی یا خفی شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔

ہم قرآن مجید کی دعوتِ توحید کے سلسلہ کی چند آیات کو یہاں چند عنوانوں کے تحت ایک خاص ترتیب سے مرتب کر کے پیش کرتے ہیں۔

توحید ذاتی اور توحید الوہیت :-

توحید کا ایک سادہ سا اجالی اور جامع عنوان یہ ہو کہ اللہ یعنی معبود میں ایک ہی صورت وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہو، قرآن مجید میں موقع بموقع اس کو بیسیوں جگہ دہرایا گیا ہے، چند آیتیں یہ ہیں۔

اور تمہارا معبود میں ایک معبود ہو، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں رہ بڑی رحمت والا نہایت مہربان ہو۔

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ مُّوَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

(البقرہ ص ۲۰)

اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اللہ ہر چیز پر قابو رکھنے والا اور حکمت والا ہو۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَرَبُّهُ اللَّهُ مُوَاحِدٌ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (آل عمران ص ۶۷)

حق یہ ہو کہ تمہارا معبود ایک ہی ہو، وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری مخلوق کا پروردگار ہو۔

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

(والصفّ ص ۱۸)

اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ معبود برحق میں ایک ہی معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔

قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِّىءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

(انعام ص ۱۶)

فَاٰتٰكُمْ اِلٰهًا وَّاحِدًا قَلَمًا
اَسْبَلُوْهُ (رک ۷۷)

پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہو، لہذا اس کی فراہم
کردہ اور اپنے کو اس کے سامنے جھکا دو۔

توحید صفات و افعال :-

توحید الوہیت کے اس سادہ اجمالی بیان کے علاوہ قرآن مجید صفات و افعال میں اللہ
تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی جا بجا تفصیل سے بیان کرتا ہو، وہ بتلاتا ہو کہ سب کا پیدا کرنے والا،
سب کی پرورش کرنے والا، سب کو روزی دینے والا، چلانے والا اور مارنے والا پس اللہ ہی ہو۔
اس مضمون کی متعدد آیات صفات کے بیان میں آپ پڑھ چکے ہیں، چند آیتیں یہاں
بھی پڑھ لیجیے! سورہ روم میں فرمایا۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ ثُمَّ
ذَاقَکُمْ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ ثُمَّ
یُعْجِبُکُمْ مَلٰٓئِکَ مِنْۢ مُّشْرَکَآئِکُمْ
مَنْ یَّفْعَلْ مِنْۢ ذٰلِکُمْ
مِنْ شَیْءٍ مُّسْتَعِیْنًا
وَتَعَالٰی عَمَّا
یُشْرِکُوْنَ

اللہ ہی جو جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اسی نے
تم کو رزق دیا، اور تمہاری ذائقگی کی ضرورت میں
ہمیل کیا، پھر وہی تم کو وقت آنے پر موت
دے گا، اور اس کے بعد وہی تم کو چلائے گا۔
بتاؤ جن واقعی یا فرضی ہستیوں کو تم نے خدائی
حقوق میں شریک ٹھہرا رکھا ہے کیا ان میں سے کوئی مال میں
کوئی کام بھی کرتا ہو، یا کر سکتا ہو، پاک ہو اللہ
اور برتر ہو ان کے شرک سے اور شرکیوں سے

اور سورہ فاطر میں ارشاد ہو

قُلْ اَدٰٓءِیْتُمْ شُرَکَآءَکُمُ الَّذِیْنَ
تَدْعُوْنَ بِرُؤُوسِ اللّٰهِ اَرْؤُوسُ مَا ذَا
خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَہُمْ شِرَکٌ فِی
السَّمٰوٰتِ۔ (فاطر ۲۵)

بتاؤ تو اللہ کے سوا جن شرکیوں کو تم
پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کیا جیسے پیدا کی ہو
انہوں نے زمین میں، یا ان کی کوئی شرکت ہو
آسمانوں میں؟

اور اسی سورہ فاطر میں ایک جگہ فرمایا

هَلْ مِنْ خَائِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ

مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا

الْأَمْوَادُ فَإِنِّي تَوَقُّعُونَ.

(فصل ۱۰)

اور سورہٴ عنکبوت میں ارشاد فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ

اللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا

عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدْهُ وَاشْكُرْ لَهُ

لَهُ إِلَهِهُ تَتَوَجَّعُونَ ۝

(عنکیوت ع ۲)

کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو زمین و آسمان

۷۰۰

سو کرٹی بھی، لا دعوہ نہیں، پھر تم کہاں بکے

چار سے ہو۔

اللہ کے سوا جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے

ہو وہ تمہاری روزی کی مالک نہیں اور تم کو

کچھ نہیں دے سکتیں، پس اللہ ہی سے رزق

انگوادیسی کی عبادت کروا دے اسی کا شکر

کہ وہ اتنے اسی کی طرف بروٹاے جاؤ گے۔

ساری کائنات پر صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اور

سب کچھ صرف اس کے اختیار میں ہو۔

قرآن مجید بتلاتا ہے کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات صرف اللہ کے زیرِ حکم ہے،

جس طرح سبک خالق درازنق اشدهو۔ اسی طرح سب پر حکم میں صرف اسی کا چلنا ہو۔

له الخلق والامر

له الحكم واليه ترجعون .

(قصص ع)

تخلیق میں اسی کا اور حکم و فرمان بھی اسی کا۔

ہیں صرف اسی کا حکم چیتا ہو، اور تم سب ہی

کی طرف لوٹاے جاؤ گے۔

وہی جو کہ کرنا چاہتا ہو کرتا ہو، اُس کے سوا کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، نہ کوئی کسی کو

وہ جو دے سکتا ہو، نہ کسی سے کوئی وجہ دے سکتا ہو، نہ موت و حیات پر کسی کا اختیار ہو، نہ کوئی

کسی کے نفع یا نقصان کا منتا ہے۔ اور نادان اور گمراہ لوگ اپنی

تاوانی اور جہالت سے جن ہستیوں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے نظام میں ان کا بھی کوئی دخل ہو اور یہ بھی جسے چاہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن مجید جا بجا کہتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے ان کے ہمارے کچھ بھی نہیں، اگر وہ سب بھی جمع ہو جائیں تو اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ ایک ٹکھی اور ایک چیز بھی نہیں بنا سکتے کسی کی بجز ان کو نہیں بنا سکتے کسی کی مدد اور حمایت نہیں کر سکتے، قرآن مجید کا یہ بیان ذرا اس کے الفاظ میں سنئے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
يُخَيِّبُ وَيُمَيِّتُ وَمَا لَكُمْ فِىْ دُوْنِ اللّٰهِ
مِنْ دَآئِيٍّ وَلَا نَفِيْثٍ (نور محمد)

زمین و آسمان کی بات خداوندی کے لئے ہے
وہی زندگی اور موت دیتا ہو اور اللہ کے سوا
کوئی تمہارا کارساز اور مددگار نہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْعٍ يَّهْدِيْهِ
(فاطر ۲)

یہی اللہ تمہارا پروردگار اور مالک ہے، اسی کی
بادشاہی ہو اور اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے
ہو وہ تو تمہواری گٹھس کے چھلکے جیسی اس بے قیمت
اور حقیر چیز کی بھی مالک نہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اٰجْتَمَعُوْا
لَهُ (الحکام ۲)

اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ تو
ایک ٹکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سب مل کر اسکے
لیے کوشش کریں۔

قُلِ اِنَّ مَوْٰلِيَ الَّذِيْنَ دَعَبْتُمْ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْْئًا وَّمَقَالٌ ذَرَابَةٌ فِى السَّمٰوٰتِ
وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ
فِيْهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهٗ
مِنْهُمْ مِنْ ظٰهِيْرٍ
(سبا ۲)

اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ کے سوا حکم
اپنا کارساز اور حاجت روا سمجھتے ہو، ان کو پکار
کے تو دیکھو: زمین و آسمان میں ان کا ذرہ برابر
بھی، اختیار نہیں ہو اور نہ ان میں کسی قسم کی ان
کی شرکت ہو اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار
ہو (مطلب یہ کہ نہ کوئی چیز ان کی ملکیت میں ہے

وہ ان کا ساجا ہو اور نہ اللہ کو ان سے اپنے کاموں
میں مدد لینے کی ضرورت ہو۔

اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ تم بتاؤ جن کو تم
اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ بھے کوئی تکلیف
دینا چاہے تو کیا وہ اسکو دور کر سکتے ہیں یا اگر
اللہ بھے اپنی رحمت سے نوازا چاہے تو کیا وہ
اللہ کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں اور اگر
نہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ مجھے کافی ہو، اور
بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔
کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ کار ساز بنائے
ہیں، پس اللہ ہی سب کا کار ساز ہو۔

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَتَاعَ دُعُونِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ
بِفَضْلٍ مِنْهُ مَتَّ كَمَا شِئْتُمْ
ضَرِبَ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ
مِنْهُ مَتَّ مُمْسِكَاتٍ رَحْمَتِهِ
قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ
الْمُتَوَكِّلُونَ (زمرہ ۴)
أَيُّمَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَالَ اللَّهُ
مَوْلَاؤِی۔ (شوریہ ۱۱)

نظام عالم کو قائم رکھنے والا صرف اللہ ہو۔

قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان کے اس نظام کو بلا شرکت غیرے صرف اللہ ہی چلا رہا
ہو اور وہی اس کو تھامے ہوئے ہو، اگر وہ ایک لمحہ کے لیے اس کو چھوڑ دے تو کوئی دوسرا
اس کو تمام نہیں سکتا اور پھر ساری کائنات ان کی آن میں فنا کے گھاٹ اتر جائے۔

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهَا
مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ (فاطرہ ۵)
اللہ ہی تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو
کہ نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اسکے
سوا کوئی ان کو تمام نہیں سکتا۔

صرف اللہ ہی زندہ جاوید ہے باقی سب فانی ہیں۔

قرآن مجید یہ بھی بتلاتا ہے کہ اصل اور ذاتی زندگی جس کو کبھی فنا نہیں صرف اللہ کی ہے

اور اس کے سوا جو ہتیاں ہیں ان سب کی زندگی مستعار ہو، اور سب کو فنا کے گھاٹے گزانا ہے۔
ارشاد ہے۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
صرف وہی زندہ جاوید ہو، اس کے سوا کوئی
مبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ (سورہ ع ۱۰)

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
اس ذات کے سوا جو کچھ ہو سب فنا ہونے
والا ہے۔ (قصص ۲۸)

صرف اللہ ہی عالم الغیب اور علیم کل ہو۔

اسی طرح قرآن مجید یہ بھی بتلاتا ہو کہ یہ شان صرف اللہ ہی کی ہو کہ وہ ہر چیز کو جانتا
ہو اور فہم ہو سب کیاں طور پر اسکے سامنے ہو کسی کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں، ارشاد ہو۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
اور وہ سب کچھ جانتا ہو جو بندوں کے سامنے
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَحِيطُونَ
حاضر ہو اور اس سب کو بھی جانتا ہو جو ان کے پیچھے
يَقِيْنٌ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
اور ان سے غائب ہو، اور مخلوقات اور بندوں کا
مَشَاءُ
حال یہ ہو کہ وہ اس کے بے نہایت علم میں سے
رَبِّقُدْرَتِهِ
ایک چیز کو بھی پوری طرح نہیں جان سکتے۔ (آلہ کہ
کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔

ایک جگہ ارشاد ہو۔

لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرُهُ
آسمان و زمین کے چھپے مجیدوں کا اسی کو علم
وَأَمْنُهُ
ہو، کیا عجیب دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ (کاف ع ۴)

ایک دوسری جگہ ارشاد ہو۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي
لے پیچھے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے اور بتا
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ
دیجیے کہ آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ

اَللّٰہُ . (غل ع ۵) غیب کا علم نہیں رکھتے بجز اللہ کے۔ میں سچا علم غیب

ایک اور موقع پر فرمایا۔

وَعِبْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ .

اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں اس کے
سوا کوئی ان کی خبر نہیں رکھتا مطلب یہ ہے کہ اللہ

کے سوا کسی کے پاس کوئی ایسا آلہ اور ذریعہ نہیں
(انعام ع ۵)

جس سے غیب کے مخفی بھیدوں کا علم حاصل ہو)

(باقی)

لغات المسترآن

اور زیادہ میں قرآن شریف کے تمام الفاظ
و لغات کی نہایت تفصیل اور جہد تشریح کی
گئی ہے۔ اپنے موضوع میں بے نظیر اور تصانیف
کتاب ہے، اعلیٰ درجہ کی تحقیق اور جامعیت کے
علاقہ اس کتاب کی ایک نئی خصوصیت ہے۔ جہاں جہاں
عہد و خامس سہی اس سے اپنی اپنی سطح کے مطابق
فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اہم صورت میں جلدیں تیار
ہوئی ہیں، ہر جلد میں سو تین سو سے زائد صفحات
ہیں۔ فی جلد چار روپے سود

قصص المسترآن

(از مولانا محمد ظفر الرحمن میو اردو)

قرآن پاک میں نبیاء کی ساری حیات انکی انتوں اور مختلف حالات
اور مصیبتوں کے جو قصوں واقعات ذکر ہوئے اس کتاب میں نہیں دیے
تفصیل اور تحقیق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بلاشبہ یہ کتاب
ایک مذہبی اور تاریخی شاہکار ہے، جلد اول حضرت آدم سے حضرت
نوحؑ و ابراہیمؑ کے حالات تک ۲۵ صفحات قیمت سے زائد دوم حضرت
یونسؑ سے حضرت یحییٰؑ تک کے واقعات سے ہر سوم انبیاء کے علاوہ باقی
تمام قصص القرآن کا بیان وسیع، چارم حضرت عیسیٰؑ اور
رسول اللہؐ کے حالات اور مختلف واقعات، چھ روپے

احکام المسترآن

عام مسلمانوں کے لیے نہایت کارآمد کتاب جس میں بالکل سیدھے انداز میں
مسترآن کے احکام کو بیان کر دیا گیا ہے، عین کیا کام کرنے چاہیں وہ
کیا نہ کرنے چاہیں۔ قیمت صرف ۱۰ روپے

میلے کاپڑے کتب خانہ الفرقان گوٹن روڈ لکھنؤ

معارف الاحادیث

مُسَلَّس

(۱۳) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من
یاخذ عثنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن؛ قلت
انا یا رسول اللہ فاخذ بیدي فعدّ خمساً فقال اتق المحارم تكن اعبد
الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمناً واحب للناس
ما تحب لنفسك تكن مسلماً ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب.

رد داغ احمد و الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے (ایک دن ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا، کون ہو جو مجھ سے یکے لے یہ
چند خاص باتیں، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے؟
میں نے عرض کیا: رسول اللہ میں حاضر ہوں تو اپنے ناز و شفقت، میرا ہاتھ اپنے
دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ پانچ باتیں بتائیں۔ فرمایا جو چیزیں
اللہ نے حرام قرار دی ہیں اُن سے بچو اور ان سے پھر اپورا پرہیز کرو، اگر تم نے ایسا کیا
تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہو، (اور یہ عبادت فعلی عبادت کی کثرت سے افضل ہے،
دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر
راضی اور مطمئن ہو جاؤ، اگر ایسا کرو گے تو تم بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے۔

اور تیسری بات یہ کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم مومن کا دل
 ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو تم اپنے لیے چاہتے اور اپنے کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں
 کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقی مسلم اور پورے پورے مسلمان ہو جاؤ
 اور پانچویں بات یہ کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔

(امام احمد و ترمذی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ باتیں بتانا چاہتے تھے، آپ نے مخاطبین
 میں خاص طلب پیدا کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو بھری طرح بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے پہلے
 ارشاد فرمایا کہ ”میں اس وقت کچھ خاص باتیں بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ان کو سیکھنا
 چاہتا ہو، لیکن اس کو ان باتوں کا یہ حق ادا کرنا ہوگا کہ وہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے
 تاکہ وہ بھی عمل کریں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دین کی باتیں سکھے اس پر دو حق ہیں ایک یہ کہ خود ان پر عمل کرے،
 اور دوسرے یہ کہ اوروں کو پہنچائے اور بتلائے، بلکہ اگر خود پورا عمل نہ کرے تب بھی دوسروں کو بتانے
 سے دریغ نہ کرے۔

جو پانچ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تعلیم فرمائیں وہ بڑی اہم حقیقتیں ہیں۔
 پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ بڑا عبادت گزار بندہ وہ جو جو محرمات اور ممنوعات سے پرہیز کرتا ہو۔
 اگرچہ زیادہ نفلی نمازیں نہ پڑھتا ہو نفلی روزے زیادہ نہ رکھتا ہو، ذکر و تسبیح میں بہت زیادہ مشغول نہ رہتا
 ہو۔۔۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کی طرف سے جو مقسوم اور مقدر ہو اس پر راضی ہو جانے سے
 آدمی کو بڑا اطمینان اور بڑی بے فکری نصیب ہو جاتی ہے، تیسری بات یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برادر
 کمال ایمان کی شرط ہو، چوتھی بات یہ کہ کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہو کہ آدمی دوسروں کا اتنا
 خیر خواہ اور بھی خواہ ہو کہ جو اپنے لیے چاہے وہی دوسروں کے لیے چاہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ زیادہ
 نہ ہنسا جائے کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ اور بے حس کر دیتی ہو۔

اگر اللہ کی توفیق سے اس کا کوئی بندہ سچ بھی ان پانچ باتوں پر کام بند ہو جائے تو دنیا ہی میں وہ جنت کا حجاب کھولے گا، اس کی زندگی پاک معات اور بڑے ایمان والی ہوگی، وہ قریب کے لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور شاداب ہوگا، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کی جو نعمتیں اس کو ملیں گی اللہ کی قدر و قیمت اور حقیقی لذت تو بس وہیں جا کر معلوم ہوگی۔

(۱۴) عن ابی ذر قال امرنی خلیل بسبع، امرنی بحب المساکین و
 الذنوة منہم و امرنی ان انظر الی من هو دوفی و لا انظر الی من هو فوقی،
 و امرنی ان اصل الرحمہ وان ادبرت، و امرنی ان لا اسأل احدا شیئاً
 و امرنی ان اقولہ بالحق وان کان مرأاً، و امرنی ان لا اخاف فی اللہ
 لومة لائمہ، و امرنی ان اکثر من قول لاحول و لا قوۃ الا باللہ فانہن
 من کنز تحت العرش۔ (رواہ احمد)

(ترجمہ) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے
 میرے محبوب دوست (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سات باتوں کا خاص طور سے حکم
 فرمایا ہے، مجھے اپنے حکم فرمایا ہے، مساکین اور غریبوں سے محبت رکھنے کا اور ان سے
 قریب رہنے کا، اور اپنے حکم فرمایا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھے
 نیچے درجہ کے ہیں یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے بھی کم ہو، بلکہ ان پر
 نظر نہ کروں جو مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں، یعنی جن کو دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے
 زیادہ دیا گیا ہو، بعض دوسری احادیث میں ہے کہ ایسا کرنے سے بندہ میں صبر و شکر
 کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ظاہر بھی ہے، آگے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ — اور
 مجھے اپنے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اہل قربت کے ساتھ صلہ بھی کروں اور قرابتی رشتہ کو
 جوڑوں، یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور وہ سلوک کرتا رہوں جو اپنے عزیزوں و قریبوں
 کے ساتھ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، اور اپنے تجھے حکم دیا ہے کہ

کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگوں (یعنی اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور اس کے سوا کسی کے در کا سائل نہ بنوں) اور اپنے تجھے حکم فرمایا کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں، اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو (اور ان کی خواہشات اور اغراض کے خلاف ہونے کی وجہ سے) بھینیں بڑی لگے، اور اپنے تجھے حکم فرمایا ہو کہ میں اللہ کے راستے میں کسی ظلمت کرنے والے کی علامت سے نہ ڈروں، (یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو اور جس سے اللہ راضی ہو اور کسی کے برا بھلا کہنے کی مطلق پروا نہ کروں) اور اپنے تجھے حکم فرمایا ہو کہ میں کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ "کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہو (یعنی یہ اس خزانے کے قیمتی جو اہل حق میں جو عرش الہی کے نیچے ہو اور جن کو اللہ ہی جن بندوں کو چاہتا ہو عطا فرماتا ہو) کسی اور کی (ہاں تک دسترس نہیں) (امام احمد)

(تشریح) حدیث کی ضروری تشریح ترجمہ ہما کے ضمن میں ہو چکی ہو، یہاں صرف ایک بات یہ قابل ذکر ہو کہ کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ "جس کی کثرت کی اس حدیث میں تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں مروی ہو کہ گناہوں سے بچاؤ اور نیکی کرنے کی قوت بس اللہ ہی کی توفیق سے بندہ کو ملتی ہو "یعنی اللہ کا فضل اور اس کی توفیق اگر مثال حال نہ ہو تو بندہ نہ گناہوں سے بچ سکتا ہو اور نہ نیک اعمال کر سکتا ہو، پس بندہ کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے توفیق اور اس کا فضل مانگتا رہے اور مصیبات سے بچتا اور نیک اعمال کا کرنا اگر نصیب ہو تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا فضل و کرم جانے۔ واقعہ یہ ہو کہ یہ کلمہ جس حقیقت کو بیان کرتا ہو اگر اس کے دھیان اور استحضار کے ساتھ کثرت سے اس کا ورد کیا جائے تو بندہ کی اصلاح کے لیے اکیس ہو اور اس میں بڑی تاثیر ہو، مشائخ طریقت میں سے خصوصیت کے ساتھ حضرت شاذلیہ طاہرینؒ ساکینؒ کو اسی کلمہ کی کثرت کی زیادہ یقین کرتے ہیں۔

(۱۵) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی
 ربی بسم خشیۃ اللہ فی السر والعلانیۃ، وکلمۃ العدل فی الغضب و
 الرضا، والقصد فی الفقر والغنا وان اصل من تطعن، واعطى من حرم منی
 واعفو عن ظلمتی، وان یکون صمتی فکراً ونطقی عکراً، ونظری عبقری و
 امری بالعرف وقلیل بالمعروف۔ (رواہ مذہب)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے: بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے ان نو باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے ایک
 اللہ سے ڈرنا غلو میں اور جلوت میں، اور مدلل و انصاف کی بات کہنے غصہ میں اور
 رضا مندی میں یعنی ایسا نہ ہو کہ جب کسی سے ناراضی اور اس پر غصہ ہو تو اس کی حق گفتی
 اور اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے اور جب کسی سے دوستی اور رضا مندی ہو تو اس
 کی بے جا حمایت اور طرفداری کی جائے۔ بلکہ ہر حال میں مدلل و انصاف اور اعتدال
 کی راہ پر چلا جائے، اور حکم فرمایا میانہ روی پر قائم رہنے کا، غریبی و ناداری و فراغت و
 دولت مندی کی دونوں حالتوں میں یعنی جب اللہ تعالیٰ ناداری اور غریبی میں مبتلا
 کہے تو بے صبری اور پریشانی حالی کا اظہار نہ ہو اور جب وہ فراغت و خوشحالی نصیب
 فرمائے تو بندہ اپنی حقیقت کو بھول کر غرور اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائے، الغرض ان
 دونوں استثنائی حالات میں افراط و تفریط سے بچا جائے اور اپنی روش و میانہ روی
 قائم رکھے، یہی وہ میانہ روی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا
 ہے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں ان اہل قرابت کے
 ساتھ بھی رشتہ جوڑوں اور ان کے حقوق قرابت بھی طرح ادا کروں جو مجھ سے رشتہ قرابت
 تو ہیں اور میرے ساتھ پہلو کی کرتی، اوشیہ کہ میں ان لوگوں کو بھی دون جنہوں نے مجھے
 محروم رکھا ہے اور میرا حق مجھے نہ دیا ہے، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو معاف کروں جنہوں نے

مجھ پر حکم کیا ہو اور مجھے بتایا ہو، اور مجھے حکم دیا ہو کہ میری خاموشی میں تفکر ہو (یعنی میں وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں، اور جو چیزیں قابل تفکر ہیں ان میں غور و تفکر کروں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی آیات اور مثالیہ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہو اور اس کا مجھے کیا حکم ہو اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہو اور کیا ہونا چاہیے۔ اور میرا انجام کیا ہونے والا ہو، اور مثالیہ کہ اللہ کے خالق بندوں کو کس طرح اللہ سے جوڑا جائے، الغرض خاموشی میں اس طرح کا تفکر ہو) اور مجھے یہ حکم دیا ہو کہ میری گفتگو ذکر ہو (یعنی میں جب بھی بولوں اور جو بھی بولوں اس کا اللہ سے تعلق ہو خواہ اس طرح کہ وہ اللہ کی شنا و صفت ہو یا اس کے احکام کی تعلیم و تبلیغ ہو) اس طرح کہ اس میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو، ان سب باتوں میں جو گفتگو ہوگی وہ ذکر کے قبیل سے ہوگی، اور مجھے حکم ہو کہ میری نظر محبت والی نظر ہو (یعنی میں جس چیز کو دیکھوں اس سے محبت اور محبت حاصل کروں، اور لوگوں کو حکم کروں بھی باتوں کا: (زبدیں،

(تشریح) ضروری تشریح ترجمہ کے ضمن میں ہو چکی ہو۔ صرف ایک بات اور قابل ذکر

ہے کہ حدیث کا آخری جزو (امر بالمعروف) ان باتوں کے علاوہ ہو، گویا حضور نے اللہ تعالیٰ کے وہ خاص حکم بیان فرمانے کے بعد چاہے اس موقع پر بیان فرمانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ایک اور اہم حکم بھی بیان فرمادیا جس کے لیے آپ نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے خاص طور سے مامور ہیں اور وہ آپ کے خاص خاص فرض منصبی ہو، یعنی "امر بالمعروف" جس میں نہی عن المنکر بھی داخل ہو کیونکہ وہ دراصل امر بالمعروف ہی کی منفی صورت ہو۔ یہ حدیث اور اس سے پہلی حدیث بھی بڑی اہم تعلیمات کی جامع ہیں اور حق یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر علیٰ نعیب فرمادیں تو اصلاح و تزکیہ کے لیے یہی دو حدیثیں کافی ہیں۔

تذکرہ باقی

بی

حضرت خواجه باقی باشندہ ہونے کی کتاب زندگی کے چند حق

(از ————— مولانا نسیم احمد فردوسی نادر، دہلی)

صاحبزادگان حضرت خواجہ باقی باشندہ ہونے کا تذکرہ لکھتے وقت ارادہ تھا کہ آئندہ آپ کے خلفاء کے حالات مرتب کروں گا۔ مگر بعد کو خیال آیا کہ اس سے پہلے حضرت خواجہ کا ذکر خیر ہونا چاہیے اس سلسلے میں مولانا محمد انجم کشمکش صاحب زبدۃ المقامات اور صاحب اسرار یہ نے میری خاص طور سے امداد کی۔ اگرچہ خواجہ باقی باشندہ کے سو منہ حیات، حیات باقی وغیرہ کتابوں میں اردو زبان کے اندر شائع ہو چکے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ خاص ترکیب ساتھ مستند ترین حوالہ جات کے ساتھ خواجہ پیش کر کے سعادت دارین حاصل کروں۔ اس مادی دور میں جب کہ تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق کی اہمیت دلوں سے مٹتی جا رہی ہو، تعلق باشندے کمزور رہے ہیں، بالعقد ان ذلیل اور وسائل کو ختم کرنے کی مسلسل کوشش جاری ہو جن سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لئے ہوئے دین سے شیفگی و فریفتگی اندرون قلب میں پیدا ہوتی تھی بزرگوں کے کارنامے بھلا کر

لے یہ کتاب حضرت خواجہ باقی باشندہ کی وفات سے تقریباً ۱۰ سال بعد لکھی گئی۔ حالات خواجہ و مجدد میں مستند رہیں کتاب جو۔ اس کا اصل نام برکات الامور و الباقیہ ہے۔

اپنے ناقص کئے دلوں پر جھٹے جا رہے ہیں۔ نقوش انسانیت مٹ رہے ہیں۔ بار بار ایسے واقعات پارینہ دہرانے ضروری ہیں جن سے معلوم ہو کہ اس گلشنِ عالم میں ایک ایک عنذلیب خید کے بہارِ خیزندہ رازوں سے کس کس طرح روح بہار و دردنے لگتی ہو اور ایک ایک مستہلت کی روحانی محال ہے کیسے کیسے زہریں نفوس دھل کر نکلتے ہیں۔ دہلی مرحوم کی یاد میرے حساس دل سے مٹنی نہ جاسکے گی، اس سرزمین پر کیسے کیسے عظیم الشان روحانی شفا خانے اور علم و عمل کے کارخانے تھے، اُسے اب وہ سب زینتِ طاق نیاں ہو رہے ہیں۔ اس کے چچے چچے پر جہاں اور بہت سے خزانے دفن ہیں وہاں مادرالہنزا کا ایک گہر شرب چراغ بھی ہے۔ خاک پوشیدہ ہو۔۔۔ اس کا نام باقی ہو۔۔۔ اس کا کام باقی ہو۔۔۔ اس کو خواجہ باقی باندہ دہلویؒ کہا جاتا ہو، اس نقشبندی درویش نے اپنی توجہ اور تربیت کے فیض سے حضرت مجدد العتباتیؒ جیساروشن دل انسان تیار کیا جو بجا طور پر ہند میں ”سرایۂ ملت“ کا نگہبان تھا۔۔۔ اُسے اس نقشبندی خواجہ کے کچھ حالات سنائیں۔

خواجہ محمد باقیؒ تمام۔۔۔ لقب خواجہ باقی باندہ۔۔۔ والد ہند گوارا
ابتدائی حالات نام مبارک قاضی عبدالسلام۔۔۔ خواجہ صاحب رحمہ میں
 بمقام کابل پیدا ہوئے۔ مولانا صادق حلوائیؒ سے تعلیم حاصل کی اور ان کے ہمراہ کابل سے
 ماوراءالنہر آئے وہاں پر بھی تحصیل علم کا سلسلہ جاری رہا اور اپنے اقران میں امتیازِ تام حاصل
 کیا۔۔۔ اگرچہ علوم ظاہریہ کی تکمیل نہ ہو سکی، لیکن فراست اور پیدائشی ذکاوت سے اس مقام
 تک پہنچ چکے تھے کہ کتب متداولہ مسئلہ کا مطالعہ کر کے ان کو سمجھ سکیں۔

بعفد علم باطن کی طرف توجہ ہوئی۔ آپسوں تو ادنیٰ الشرف
علم باطن کی طرف توجہ تھے، یعنی آپ کی تربیت باطنی حضرت رسالتآب

صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خواجہ بہار الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے ہوئی تھی، لیکن
 ظاہر میں بھی کسی شیخِ کامل کی تلاش تھی۔ ابتداءً ماوراءالنہر ہی میں جو درویشوں کا مخزن و معدن

بنایا تھا بہت سے مشائخ کے ہاتھ پر توبہ کی اس کے بعد ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں آپ کے بعض دوستوں نے جو اعلیٰ مناصب پر تھے آپ کو مجبور کیا کہ آپ فوج میں ملازمت کر لیں لیکن قدرت کو آپ سرزمین ہند میں ایک بڑا کام لینا تھا اس لیے دنیاوی وجاہت کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے اپنے صاف بھار فرادیا۔ اس عرصہ میں اصحابِ معرفت اور اربابِ محبت کی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا۔ ان کتابوں کے مطالعہ نے ایک نیا روح آپ کے اندر بھونک دی اور آپ ہمہ تن فقر و درویشی کی طرف متوجہ ہو گئے۔

جسٹوئے مشائخ | ہندوستان آکر بھی آپ نے مشائخ کی جستجو برابری جاری رکھی۔ بلکہ لاہور میں بہات کے موسم میں وہاں کے گورستانوں، بیابانوں اور کھنڈروں میں اسی کی تلاش تھی کہ کوئی درویش باصفائی جائے۔ بعض مجذوبوں سے بھی ملاقات کی۔ اور اس سلسلہ جستجو میں بڑی دشواریاں برداشت کیں۔ حضرت خواجہ نے خود فرمایا کہ اگرچہ میں نے ریاضاتِ شاد نہیں پھیلیں لیکن انتظارِ شدیدہ اور قلنِ عظیم کی لذتیں خوب چکیتی ہیں جو کہ سخت سے سخت ریاضت و سخت کو مقصود تھیں۔ اصل الفاظ یہ ہیں۔ ”اگرچہ ہمارا ریاضاتِ شادہ چنانچہ بعض اہلِ اشد کثیدہ بخشیدہ ایم لیکن انتظارِ بڑا قلعہ عظیم دیدہ ایم کہ ریاضتائے و غنیائے شکر و راضی ہو رہے۔“

والدہ ماجدہ کی دُعائیں | حضرت خواجہ کی والدہ ماجدہ ایک خدا رسیدہ خاتون تھیں خود فرماتے ہیں کہ ان کی دُعائیں اور مناجاتوں کی برکت سے بھی دولتِ باطنی سے ہم آغوشی نصیب ہوئی ہو، اپنے جوان بیٹے کو اس طرح سراسیمہ اور پریشان اور تلاشِ مطلوب میں دن رات سرگردان دیکھ دیکھ کر ان کی والدہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دُعا کرتی تھیں کہ اے اشد میرے بچے کی مراد کو پورا کر دے جو تیری طلب میں سب آزاد اور لذت جوانی سے کنارہ کش ہو گیا ہو اور اگر اس کی مراد پوری نہیں کرنی تو مجھے زندہ نہ رکھ مجھ سے اس کی یہ ناکامی و بے آرامی نہیں دیکھی جاتی۔ خود فرماتے ہیں۔

”ازان دعار و التماس ایشان مراکش اشہار دوزی گردید جس نے الما اشد منہا

نصیب اجزاء“

متعدد مشائخ سے تحصیل فیض | حضرت خواجہ نے مشائخ کی ملاقات اور ان سے اخذ

سفر اختیار کیا ہو۔۔۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر ایک شیخ طریقت کے پاس پہنچے، چاہا کہ ان سے اخذ طریقت کریں اور سلوک طو کریں، استخارہ فرمایا حضرت خواجہ محمد پارسا ظاہر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تفصیل سے سلوک طے کرنے کا مقصد یہ ہی تو ہے کہ تہذیب اخلاق حاصل ہو جائے اور تم کو تہذیب اخلاق کی دولت نصیب ہو ہی پھر یہ تحصیل حاصل کیوں؟۔

خود حضرت خواجہ نے اپنے ابتدائے سلوک کے واقعات اس طرح لکھے ہیں۔ کہ ابتدا میں نے معاصی سے توبہ خواجہ علیہ کی خدمت میں کی خواجہ علیہ مولانا الطیف اللہ کے خلفاء میں سے تھے چونکہ توفیق استقامت یہاں نصیب نہ ہوئی اس لیے بارہا حضرت افتخار شیخ کی خدمت میں توبہ کی۔ یہ بزرگ سمرقند میں مقیم تھے، اور حضرت خواجہ احمد سیوئی کے سلسلے میں تھے۔ باسرا خواجہ انہوں نے توبہ کرائی اور فرمایا۔۔۔ ”خدا استقامت دہ“۔۔۔ بعدہ امیر عبداللہ بنی کی خدمت میں تجدید توبہ کی۔ فرماتے ہیں کہ ان سے مصافحہ کرتے ہی وہ نعمت باطنی نصیب ہوئی جس کے برکات امیہ جو کہ قیام قیامت تک باقی رہیں گے۔

کشمیر میں حضرت شیخ بابائی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچ کر ان کی برکات نظر بھی متفیض ہوئے ہیں حضرت کشمیری سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے شیخ مجاز تھے، ان بزرگ کے انتقال کے بعد آپ کی نسبت نقشبندیہ میں قوت پیدا ہوئی۔۔۔ ملاوہ ازید بنج و بدخشاں میں مختلف سلاسل کے درویشوں سے متفیض ہوئے اور ”احوال حاصلہ“ کی تصحیح کی۔ مولانا سپہر عالی قدس سرہ کے پاس بھی پہنچے ہیں۔ اسی جنمو کے سلسلہ میں سمرقند بھی جانا ہوا۔۔۔ اس زمانہ میں ہی آپ کے حالات و کمالات کو دیکھ کر طالبین آپ کی طرہ پر دانہ دار متوجہ ہو رہے تھے۔

لیکن آپ نے بھی منہ مشیت پر بیٹھنا پسند نہیں فرمایا۔ صاحبِ ذبذبہ القامات لکھتے ہیں۔۔۔
 ۵۔ باوجود حصولِ اس حالات و کمالات و رجوعِ طلابِ پاکستان ایشان حضرت
 خواجہ ازہرین بہت عالی و تعزید والا بر سرِ مشیت و تعلیمِ طریقت نیا دند و سیر اور انہرو
 ملجہ و بخشاں شدہ۔۔۔

حضرت مولانا امکنگلی کی خدمت میں
 پہنچ کر دوبارہ ہندوستان آنا
 آخر میں حقائق پناہ ارشاد دے گا کہ حضرت مولانا
 خواجہ امکنگلی قدس سرہ اقدس نے یہ کی خدمت
 میں پہنچ گئے۔ اور ان کی خدمت میں انجان
 نقشبندیہ کا طریقہ اخذ کیا، یہ بزرگ اور انہر میں مقیم تھے جس وقت اور انہر کی جانب مروجہ
 تھے تو راستہ میں ایک شہر میں مولانا امکنگلی کو خواب میں دیکھا کہ وہ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ
 فرزندِ چشم ما بہ راہ شما است۔ (ہم تمہارے منتظر ہیں) حضرت خواجہ کے جذبات کا بچہ کیا پوچھنا اپنے
 اس شعر کو اس وقت زبان پر جاری فرمایا۔

میکند شتم ز غم آسودہ کو ناگہ ز کیس عالم آشوب نگاہے سیر و اہم گرفت
 حضرت مولانا کی نسبت بیعت دو واسطوں سے خواجہ احمد تک پہنچتی ہو۔ جب حضرت
 مولانا امکنگلی کی خدمت میں پہنچے انہوں نے حضرت خواجہ کے احوال بلند کا مشاہدہ کیا تین بار
 روزِ تخیلہ میں ان کی طرف خاص توجہ فرمائی اور بعض فوائد کی اطلاع دے کر فرمایا کہ تمہارا کام اللہ سے
 کی عنایت اور بزرگوں کی شفقت سے انجام پذیر ہو گیا، اب تم کو چاہیے کہ اس سلسلہ علیہ کی شاعت
 کے لیے ہندوستان جاؤ تاکہ وہاں یہ سلسلہ رونق پائے اور تمہاری برکت تربیت سے مستفیدانِ عالی مقام
 بروئے کار آئیں۔۔۔ حضرت خواجہ نے ازراہ انکساری ہر چند معذرت پیش کی لیکن حضرت مولانا کو
 برابر ہی اصرار رہا۔۔۔ حضرت مولانا امکنگلی کے اقربا میں سے ایک دو پیش کا بیان ہے کہ جب حضرت
 مولانا کے قدیم اہم خدمت اور صاحبِ نعت مریدوں نے یہ سنا کہ حضرت مولانا نے چند روز میں حضرت
 خواجہ کو خلافت و اجازت کا کارہ دے کر شہر ہندوستان کو بیعت فرمایا تو وہ لوگ کچھ لول ہوئے

اور آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے جب حضرت مولانا کو اس کا پتہ چلا تو فرمایا کہ ——— تمہیں خبر نہیں ہو۔ یہ شخص اپنا کام پورا کر کے یہاں آیا تھا میرے پاس تو اس شخص نے فقط تسبیح، حمال کی ہوا اور میں یقیناً جو اس طرح کا کمال رکھتا ہو گا وہ اسی طرح جلد کامیاب ہو کر واپس ہو گا۔ فارسی الفاظ یہ ہیں ——— "لاجسرم ہر کہ چاہا آید چنین رود"

پس حضرت خواجہؒ اپنے پیر کے حکم کے مطابق متوجہ ہندستان ہو گئے۔ اس وقت زمانہ بزبان حال مافط شیرازی کا یہ شعر ترم کے ساتھ پڑھا رہا تھا۔

شوگون خونہ ہمہ طوطیان ہند زین قد پارسی کہ بہنگامی رود

جب ہندوستان پہنچے تو ایک سال لاہور میں رہے دہلی کے بہت سے علماء و فضلاء آپ کے شیفتہ و فریفتہ ہوئے، لیکن چونکہ دہلی مرکزی حیثیت سے دارالادبیاں اور بیت الفقہاء بنی ہوئی تھی اس لیے آپ نے دہلی کا قصد فرمایا اور دہلی پر قلعہ فیروزی میں جو کہ دریائے جہا کے کنارے مندرجہ واقع تھا، اور اس میں ایک عظیم الشان مسجد بھی تھی ——— سکونت فرمائی ——— انتقال کے وقت تک اس جگہ سے دوسری جگہ تشریف نہیں لے گئے۔

سنبھل میں خواجہ اللہ بخشؒ
گدھ مکھیری سے ملاقات

اگرچہ تلاش مشائخ و ملاقات مشائخ کا عنوان گزر چکا ہو اور یہ بات اسی کے ذیل میں آ سکتی تھی لیکن میں نے چاہا کہ خواجہ اللہ بخشؒ گدھ مکھیری کی ملاقات مذکورہ متقل عنوان کروں

پہلی مرتبہ حضرت خواجہؒ نے تلاش مشائخ کے سلسلہ میں ہندستان کے مختلف مقامات کا دورہ فرمایا۔ خواجہ اللہ بخشؒ گدھ مکھیری شیخ مبارکؒ مرید علی قوام شکاری کے مرید و خلیفہ تھے۔ درمضان سنہ ۱۰۰۰ھ انتقال ہوا۔ سورہ اخلاص کے اعداد سے تاریخ وفات برآمد ہوتی ہو۔ حضرت شیخ تاج الدین سنبھلی پہلے سلسلہ طہیہ شکاریہ میں حضرت گدھ مکھیری کے مرید و خلیفہ تھے، بعدہ حضرت خواجہ باقی اللہؒ سے سلسلہ نقشبندیہ میں خلافت و اجازت حاصل کی۔ مزار گدھ مکھیر ضلع میرٹھ میں ہے۔

(زبدۃ المقامات، اسرارِ قلبی، مونس الذکرین، تاریخ جوہر)

تھان میں لاجپور و کشمیر کا ذکر تو تذکروں میں نمایاں طور پر قیام لیکن وہ لاجپور و کشمیر کے علاوہ کہاں کہاں
تشریف لے گئے۔ اس کو آج کون بتلائے؟ آئیے۔ حضرت خواجہ گدڑ مکیشری کی طاقت
کے سلسلے میں حضرت خواجہ کے سنبھل تشریف لانے کا کچھ ذکر کریں۔ یہ کمال سنبھل نے یہ بات
صاف طور پر بیان کی جو در نہ صاحب ذبہ المقالات کی عبارت سے واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔
مولانا کشمیری لکھتے ہیں۔ ”وہ بدایت طلب کہ حضرت خواجہؒ ما بخدمت مشائخ تردوی فرمودند در
قریہ از قرائے سنبھل کہ از بلاد تابعہ دہلی است بصحبت شیخ الشدنج نیز رسیدہ بودہ اند۔“ یہ کچھ میں
نہیں آتا تھا کہ حضرت خواجہؒ گدڑ مکیشری والے خواجہ الشدنج سے ملنے کے لیے بجائے گدڑ مکیشری کے
سنبھل کے کسی قریے میں کس لیے پہنچے اور وہاں ان سے کیونکر ملاقات ہوئی؟ پھر گدڑ مکیشری وہ
سنبھل کا کافی فاصلہ ہو، وہ سنبھل کا قریہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں صاحب ذبہ المقالات
نے خواجہ الشدنج کے نام کے ساتھ گدڑ مکیشری کی نسبت بھی نہیں کی ہو، اس لیے سمجھا جاسکتا تھا کہ یہ
خواجہ الشدنج کوئی دوسرے غیر معروف بزرگ ہوئے جو سنبھل کے گاؤں میں رہتے ہوئے۔ مگر صاحب ہراری نے یہ بات صاف
کردی۔ وہ شیخ محمد و شیخ پیر محمد فیہرگان حضرت شیخ الشدنج گدڑ مکیشری کے ذکر میں لکھتے ہیں۔
منقول است کہ شیخ الشدنج از کالان بودہ شیخ الشدنج گدڑ مکیشری کا ملین میں سے تھے
است صاحب آیات ظاہرہ و کرامات باہرہ خواجہ اور صاحب کرامات بزرگ تھے، حضرت خواجہ
بزرگ در وقت آمدن بہ سنبھل شیخ را دیدہ اند باقی باشندے سنبھل تشریف لا کر شیخ الشدنج کو
چنانچہ در ذکر شیخ رفیع الدین گذشت۔ دیکھا ہو، جیسا کہ شیخ رفیع الدین کے تذکرے
میں گزر چکا۔ (اسرارہ)

انوس میسر پاس اسرارہ کا وہ حصہ نہیں جس میں شیخ رفیع الدین کا ذکر ہو۔ اس حصے
بھی اس سلسلے میں بہت کچھ معلوم ہو جاتا۔
اب ایک چیز باقی رہ جاتی ہو کہ صاحب ذبہ المقالات نے ”در قریہ از قرائے سنبھل“ سے کیا
مطلب لیا ہو۔ غور کرنے سے پتہ چلا کہ شاید سنبھل کا کوئی محلہ مراد ہو۔ وانشاء علم بالصواب۔

جن حضرات نے سنبل کو دیکھا ہو ان کو معلوم ہو کہ قریب قریب ہر بڑا محلہ ایک متعلیٰ ہستی کی حیثیت رکھتا ہو اور محلہ جات کے درمیان کھیتوں کا فصل ہو، اسی بنا پر اگر اس کے کسی محلہ کو قریہ کہہ دیا گیا ہو تو کچھ بعید نہیں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ شیخ الشرنخشی مبادئی حال میں طلب حق کے سلسلہ میں سنبل پہنچے تھے اور ایک مسجد میں رہنے لگے۔ جیسا کہ اسرار یہ میں ہے۔

”گویند در مبادئی حال اندر طلب حق برآمدہ و سنبل رسیدہ و در مسجد بسر بردہ“

یہ محلہ غالباً وہ ہے جس کو آج حاتم سرائے کہا جاتا ہو۔ صاحب اسرار یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک اجنبی مسافر کو جب فضل الفضل شیخ حاتم سنبل نے دیکھا تو دریافت کیا کہ از کلام قومی؟۔۔۔ شیخ الشرنخشی نے کچھ جواب نہیں دیا، انھوں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ تم کس قوم سے ہو کون ہو؟۔ دوسری مرتبہ بھی جواب نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ شیخ حاتم نے کہا کہ اے جوان! تیرا خاموش رہنا اور کچھ جواب نہ دینا کیا معنی رکھتا ہو؟ پھر جو جواب دیا ہو وہ آئندہ کے لکھنے کے قابل ہو۔

جواب داد کہ من از قوسے کہ بودہ ام
جواب دیا کہ میں جس قوم سے ہوں اس سے تو نکل
برآمدہ ام و بدان مطلبے کہ خواہم نرم زبیدہ پس
آیا ہوں اور جس مقصد کا خواہاں ہوں اس تک
خود را از کلام قوم فرمائیم۔ اسرار یہ
پہنچا نہیں، پھر میں اپنے آپ کو کس قوم سے بتلاؤں۔
شیخ حاتم نے یہ سن کر ازراہ رحم و شفقت تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔

بداں را ہے کہ قدم نہادہ رسیدہ خود را از
جس راہ میں تم نے قدم رکھا ہو اس کی منزل
جماعت رسیدگان بنکار۔
مقصود کہ تم پہنچ گئے۔ اب تم اپنے کو کامیاب
شدہ لوگوں میں سے سمجھو۔ (اسرار یہ)

یہ گفتگو میں نے اسرار یہ سے اس لیے نقل کی کہ اس سے معلوم ہو رہا ہو کہ خواجہ گدڑ مکھنری؟
ابتداءے سلوک میں سنبل آئے تھے اور وہاں کسی محلہ کی مسجد میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت خواجہ باقی
! اندر اسی زمانہ قیام میں ان سے سنبل میں نے ہوں گے۔

حضرت خواجہ کو خواجہ اللہ بخشؒ کے پاس جانے کی شیخ تاج الدین غنویؒ نے ترغیب دی تھی وہ پہلے ان کے ہی مرید تھے۔ چنانچہ زبدۃ المقامات میں ہے۔ شیخ تاجؒ دالالت بایاد و صحبت شیخ خود کردہ بود۔ اگرچہ حضرت خواجہؒ نے خواجہ اللہ بخشؒ کے سلسلہ طریقت کے اپنا کوئی تعلق پیدا نہیں کیا مگر ان کے معتقد ضرور ہو گئے تھے۔ جیسا کہ حضرت کی بعض تحریرات سے آشکارا ہوتا ہے۔ زبدۃ المقامات میں ہے۔

حضرت خواجه مادران باب استقامه نموده بوده اند و از اکابر خجگان نقشبندیه روح الله و هم رخصت آن افساب نیافته از انجا عثمان سیر بصوب دیگر منصرف داشته اند اما شیوه فقر و فقی و حال شیخ الله بخش را معتقد می بوده اند چنانچه از بعضی مرآت ایشان می آید .

صاحبِ استرادیہ نے تو یہاں تک لکھا ہو کہ حضرت خواجہ نے حضرت شیخ الشہنشاہ کی بہت تعریف فرمائی ہو اور ان کے جذبے کو سراہا ہو اور یہ فرمایا ہو کہ

”چوں شیخ در ہندوستان کے نزدیک ام“

حضرت خواجہ ہندوستان کو دوبارہ مراجعت فرمانے کے بعد حضرت شیخ گدڑ مکیشری کا دسواں برونچکا تھا بیجا کہ زبدۃ المقامات میں ہو۔

”چوں حضرت خواجہ از سفر میامن اثر ماوراءالنہر بھند مراجعت نموده بارشاد
مطلب توجہ فرمودہ اند شیخ اشد بخش ”سفر آخرت اختیار کردہ پودہ است“ (باقی)

ہمارے لڑکے

”کمزور حافظہ کی ایک تاریخی مثال“

(اور مولانا مناظر احسن کی لکھی)

ہامد علی طول شادیہ اور یحییٰ ابیطیہا (تاریخ دمشق ابن عسکرنہ ص ۵۹۰)
”اے آ! اسی کو لے آ! اس کی چھاتی کی دمازی اور گندہ بوسل کے ساتھ“

طائف کے بعضی خانوں میں جس بازاری عورت کو جاہلیت کے زمانہ میں — پی پی کرمت
ہونے والے مندرجہ بالا انوشہ بہ الفاظ کے ساتھ بلایا کرتے تھے، سنیہ اس کا نام تھا، طائف کے
طیب حارث بن کبیرہ کی وہ باندی تھی، کہتے ہیں کہ ایران کے کسی دہقان (قانون دہ) یعنی زمیندار
نے شفا یابی کی خوشی میں بطور فیس کے یہی لونڈی عسبر کے اس معالج حارث کو بخش دی تھی،
حارث سنیہ کو طائف لے آیا، کچھ دن بعد اپنے ایک رومی غلام عبید کے ساتھ سنیہ کا عقد بھی کر دیا
تھا، لیکن عبید کی ننگہ ہونے کے بعد بھی سنیہ نجی یعنی خرچی کمانے والی عورت کا کام کرتی تھی، خود کرتی تھی،
یا اس کے شوہر عبید کا اشارہ اس میں شریک تھا، یا حارث جو سنیہ کا آقا تھا اس ذریعہ سے بھی آمدنی
حاصل کرتا تھا، جاہلیت کی تاریکیوں میں جو کچھ ہر دم تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان ساری باتوں
کی گنجائش ہو، بلکہ ابن خلدون کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خرچی کمانے یا کوانے کا یہ طریقہ جاہلی
دستور کے مطابق کھانے کمانے کا بھی، اور عورتوں سے استفادہ کا بھی کوئی خاص آئینی طریقہ تھا۔

۱۵ عرب کے دور جاہلیت میں کھانے کے اس عام طریقہ کے سوا جو اسلام میں پایا جاتا ہے عورتوں سے استفادے کے متعدد
(بقیہ ماثلاً اگلے صفحہ)

کچھ بھی ہو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی عورت جو آزاد نہیں، بلکہ باندی تھی، اس کی دگوں میں عربی خون بھی نہ تھا، عقد میں بھی کسی آزاد آدمی کے نہ تھی، بلکہ عبید اس کا شوہر بھی غلام تھا وہ بھی عربی نہیں۔ وہی دشایہ یوروپین تھا۔ شمار اس عورت کا ایام جاہلیت کی بنیاد و خرچی کمانے والی بازاری عورتوں میں تھا، اور بنیاد میں بھی یہ غریب ایسی بنی تھی کہ اسی وقت پوچھنے والے اس کو پوچھتے تھے جب اپنی ہوتا کیوں کی تکمیل کے لیے طائف میں اس کے ساتھ کوئی دوسری بازاری عورت کے لئے کی امید باقی نہ رہتی تھی، اس کی عنسہ بیت و فلاکت کا اندازہ اس سے ہوتا ہو کہ اپنی گنہ و بخل کے ازالہ کا بھی وہ بے چاری نظم نہیں رکھتی تھی۔ گو یہ سمجھا جاسیے کہ قہر کا انگریز درجہ کسی عورت کے متعلق جو تصور کیا جاسکتا ہو، اسی حال میں یہ بے چاری جاہلیت کے زمانہ میں گرفتار تھی کہ اچانک عتبہ میں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا۔ زندگی کا نیا دور شروع ہوا، پھڑکی اور گری ہوئی انسانیت اٹھنے لگی، اور کیا اٹھان؟ کہ اس کس سپرس عورت کے گودوں میں پٹا ہوا لڑکا

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) ان کے طریقے مروج تھے جنہیں سن کر آج حیرت ہوتی ہے، مثلاً، متباعد یعنی شوہر کی رضامندی کے بغیر کسی بیوان یا عباد آدمی کا نکاح عورت حاصل کرتی تھی، یا متباعد یعنی وقتی طور پر عہدہ طے کر کے مرد عورت سے منہ کا لایا کرتا تھا۔ جاہلیت کے زمانہ میں ان مسائل پر فقہ کی حیثیت ایسے طریقوں کی تھی۔ اسلامی آئین میں بھلا ان بدترین رویوں کی کیا بنیاد تھی۔ خیر کی جنگ میں سولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ وہاں کو ذبح کر کے ہانڈیوں میں ان کے گوشت کو لوگ کھا رہے ہیں، اور متبعد کا طریقہ بھی بعضوں نے اختیار کیا ہے، اس کا وقت ہانڈیوں کے انگوٹھے اور منہ کی حرمت کا، طلاق ہوں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیا گیا، کچھ دن بعد کو فتح تھا، فتح مکہ میں بکڑے لوگ تازہ مسلمان ہوئے، طائف پر فتح مکہ کے بعد چڑھائی کی گئی، اس میں ان تازہ دم و سوسوں کی بھی کافی تعداد تھی، متبعد کی حرمت سے ان میں جو ناواقف تھے، اور اس فعل کے مرتکب ہوئے تھے ان کے لیے دوبارہ متبعد کی حرمت کا احکام کیا گیا۔ دائرہ کی ذمیت لے لے کر گامی ہو، لیکن تعبیر ہے، امتیازیوں کی وجہ سے کہ ایسا متبعد ہو گیا ہو کہ اسلام میں متبعد وہ دفعہ حال ہے، اللہ دفعہ وہاں بھی جنگ کوئی غیر اسلامی قانون میں نہیں ہے، حالانکہ دائرہ کی رو سے گوسے کا گوشت بھی اسلام میں کبھی حلال نہیں ہو جاتا، اور متبعد کے مطابق خیریت میں بھی لوگ نہ کھانا چاہتے تھے، ان کیلئے حرمت احکام کی گئی، اور متبعد کی بھی بنیاد، یعنی اسلام کی بنیاد نہیں ہے، اب اس کی حرمت کا ذکر دینا احکام کی بنیاد ہے۔

بھی اونچا ہوا، اونچے ہونے کے موقع اس کے سامنے پیش ہوئے، پیش ہوتے بھا چلے گئے، اس نے پڑھا، لکھا، سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں وہ ایسی تقریریں کرنے لگا کہ غلیب المصنع (ایسا مقرر جو کبھی نہ تھکتا ہو)، کی سند فاروقی ہمارے اس کو حاصل ہوئی۔ ایران کی جنگی مہموں میں اموال غنیمت اور فتوحات کے متعلق حساب کتاب کا کام بھی وہی کرتا تھا، اور فوج میں بخشی دینا اس کی خدمت اسی کے سپرد تھی، اس کے تقریری اور انشائی کمالات کا شہرہ بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچا کہ یکے بعد دیگرے مختلف گورنروں یا ولایہ اسلام کے سکریٹری (کاتب) ہونے کی عتسہ اس کو حاصل ہوئی، لکھا ہو کہ کتب لابی مومنی الاشعری شہ عبد اللہ ابو موسیٰ اشعری عبد اللہ بن عامر مغیرہ بن شعبہ بن عامر شہ المغیرہ بن شعبہ شہ عبد اللہ بن عباس کے سکریٹری ہونے کا کام عباس۔ (ابن ماکر صفحہ ۵۷)

اور خلافت مرتضوی کے دور میں تو ایران کا گورنر ہی بن گیا۔ یہ اسی سید کینز کا لڑکا زیاد تھا جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہاں تک عروج حاصل کیا کہ ان معاویہ استعل زیاد اعلیٰ البصرۃ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو دخراسان، و بھستان، شہ جمہ لہ العند بصرہ و خراسان اور بھستان کا عامل مقرر کیا، ایک بعد ہند یعنی سندھ، اور بحرین و عمان کی حکومت والبحرین، و عمان (طبری وغیرہ صفحہ ۵۷) بھی اسی زیاد کے حوالے کر دی گئی۔

اور مومنین اسلام نے ایمانوں کی طرف جو اس قول کو اپنی کتابوں میں منسوب کیا ہو۔ یعنی

۱۵ صفحہ ۵۷ ابن ماکر

۱۵ جی میں عبد اللہ بن عامر کے سوا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ صحابیوں میں ہیں، عبد اللہ بن عامر کی داؤد قبول اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہو چکی تھی لیکن عام خیال یہی ہو کہ محبت نبویہ سے استفادہ کا شرف اللہ کو حاصل نہ تھا ان ہی عہد شہنشاہ کے زمانہ میں جب ایران خراسان کے گورنر تھے زید و گرد کبکلاہ ایران خود ایک غیر مسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا۔

کان اهل فارس يقولون ما رينا سيرة

اشبه بسيرة كسرى انوشرواں سے

سيرة هذا العربي (عربی منت ۵۲) میں جتنا شاہ جوہم نے دیکھا آدمی نہیں دیکھا۔

تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جاہلیت کے زمانہ کی ایک لڑائی کے بچے تک کو کج گلاہ ایران بن جانے کا موقعہ اسلامی دور میں مل گیا، اسلام کا ظہور ہوتا تو کون جانتا ہو کہ ایک باندی اور غلام جو بے چارے عربی نسل بھی نہ تھے ان کے اس بچے کا انجام کیا ہوتا؟ مگر عیسائی کے جابل جھج رہے تھے، چلتے تھے، بظاہر اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی کھایا، کھنکھ کے موقع پر جب کعبہ کی چھت پر بلال پیش کو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اذان دینے کا حکم ہوا تو قریش کے بعض بوڑھے سرداروں کو دیکھا گیا تھا، کہتے تھے

”اچھا جوان رہو ایوں کو دیکھنے کے لیے والد مرحوم زندہ نہ رہے“

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر بے ساختہ ایک قریشی سردار کی زبان سے

یفتقر نکلا۔

ما وجد محمد غیر هذا الغراب

محمد کو اس کا لے کوئے کے سوا اذان دینے کے لیے اور کوئی نہ ملا۔

الاسود

کوئی بڑبڑا رہا تھا

والله الحدیث العظیم ان یصیم

عبد بنی جمح ینفق علی بیئہ۔

خدا کی قسم یہ بہت بڑا حادثہ ہو، کہ بنی جمح

عالموں کا غلام (بلال)، کعبہ کی چھت پر چڑھا

گدھے کی طرح جھج رہا ہو۔

(سیرۃ محمدیہ فتح مکہ)

مگر ان باتوں کا تو عادی بنانے کے لیے اسلام ظاہر ہوا تھا، قریشی خاتون اہل عربین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا عقد اپنے مولیٰ (یعنی آزاد کردہ غلام)، حضرت زید سے بول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کیا تھا، کوئی شبہ نہیں کہ ہزار ہا ہزار برس کے رسم و رواج کے مقابلہ میں یہ عیسا

ایسی ضرب لگائی گئی تھی جس سے مکہ ہی کیا، سارا عرب ہی تھلا اٹھا، زمین کے ساتھ یہ واقعہ ہو گا کہ اسان بھی بٹ گیا تھا، خود ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی زید سے اس رشتہ کو نباہ نہ سکیں، اور اسی کی تلافی بھی غالباً ایک مصلحت اس نکاح کی تھی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کر لیا، لیکن وہی قریش جو پہلی دفعہ اس ضرب کو برداشت نہ کر سکے تھے۔ دیکھا گیا کہ بعد کے یکے بعد دیگرے اپنی لڑکیوں کا عقد حضرت زید ہی سے بخوشی و رضا کر رہے ہیں۔ اور ابن ابی شیبہ غیر کی اگر یہ روایت صحیح ہو یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف یہ قول جو منسوب کیا گیا ہو کہ

لو بقی لا ستخلفہ

اگر زید زندہ رہ جاتے تو اپنے بعد رسول اللہ

(اصابہ ص ۲۷)

صلی اللہ علیہ وسلم زید ہی کو اپنا خلیفہ بناتے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ساتھ نہ پیش آ جاتا تو یقیناً اسلام میں غلامی اور غلاموں کی تاریخ اس سے بھی شاندار، بہت زیادہ شاندار ہوتی، جتنی کہ اب ہو، آخر اس سے زیادہ اور کیا چاہا جاتا ہو، کہ زیادہ جیسے آدمی کو ایران کے کسریٰ دوشیر وال بن جانے تک کا موقعہ اسلام میں مل گیا۔ ان ہی عربوں نے یہ عہد اس کے سپرد کیا، جو چند دن پیشتر غلاموں کی مودتی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، وطنی اور نسلی حسیت کے نشہ میں جو چھڑتے، ان میں یہ کیا انقلاب

۱۔ حاکم ابن حجر نے اصحاب میں لکھا ہو کہ حضرت زید کا پہلا نکاح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے کر دیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موروثی باڈی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن ہی نے کھلایا تھا، اسامہ بن زید ان ہی کے بطن سے پیدا ہوئے، ام ایمن کے بعد حضرت زید کا نکاح سیدہ زینب بنت جحش سے ہوا تھا، جو نہ مکہ کا، لیکن مدینہ کے بعد ابو عتبہ کی صاحبزادی تھیں اور حقیقی کی لڑکی ام کلثوم، زمیر بن العوام کی ہشیرہ جند سے زید نے عقد کیا، یہ سب کی سب قریش کے اعلیٰ خاندانوں کی خاتونیں تھیں ۱۱۔ ۱۲۔ عرب جاہلیت کی قوی و نسل حسیت یا شہرام کا اندازہ ان تاریخی لطیفوں سے ہوتا ہو، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ جو قبیلہ رقیبہ سے تعلق رکھتا تھا، اسی کو خطاب کر کے قبیلہ رقیبہ کے ایک شخص جس کا نام ملا آنحضری تھا، یہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کیا کروں رقیبہ کا مجھ آنحضری کے پچے سے مجھے زیادہ محبوب ہے (طبری ص ۱۶۷) (دانی اگلے صفحہ)

تھا کہ جس شخص کی رگوں میں نہ ہاں ہی کی طرف سے عرب کا خون پہنچا تھا، اور باپ بھی جس کا سمجھا جاتا تھا کہ عربی نہیں بلکہ رومی غلام عبید نامی ہے۔ وہی قریشی النسل سرداروں، اور عرب کے عام قبائل کا امیر بن جاتا ہے۔

گر یہ عجیب بات ہو، اور حافظہ کی کمزوری کا یہ کتنا دلچسپ مظاہرہ تھا کہ جوں جوں اسلام کی بدولت ہندی کے زمینوں کو سنیہ ہندی کا یہ لڑکا طے کرتا جاتا تھا اسی نسبت سے وہ اپنی پستیوں کے پھلے حالات کو بھولتا یا بھلا جاتا تھا، دیکھنے والوں نے اسی زیادہ کو اس حال میں بھی دیکھا تھا کہ خنجر برسر ہو، ٹھام میں بجائے چمڑے کے رتی بندھی ہوئی ہو، بدن پر اس کے پیوند دوز کرتے ہو، (طبری ص ۵۷ ج ۱) لیکن وہی زیادہ لوگوں کے سامنے ویسا حریر کی قبا میں خنیا یا پلیمین کی چادھ اوڑھے ہوئے اس حال میں جب برآمد ہوتا تھا، کہ آگے آگے تیغ برہتہ نقیب کھاتے ہوئے لوگوں کو راستوں سے ہٹاتے ہوئے چلتے تھے۔ تو اس زمانہ میں اسی کی حتی نزاکت کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ سنیہ اس کی ماں کی طرف منسوب کر کے نام لینے والوں پر بھڑکاتا، انتہا یہ ہو کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اپنے ایک سفارشی خط میں زیادہ بن سمیہ کے نام سے اس کو جب مخاطب فرمایا تو غصہ میں جواب دیتے ہوئے، بجائے حسن بن علی کے حسن بن قاضیہ کے نام سے حضرت دلا کو اس نے موسوم کیا۔ اس خط میں اس نے اہل کھانا کا ناقابل بیان گستاخیوں سے کام لیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع

ابن عساکر نے ایک لطیف نقل کیا ہے کہ کعبہ کا طواف ایک بدی عرب کر رہا تھا، اپنے لیے اہل اپنے باب کے لیے دعا کرتا تھا، ان کا نام نہیں لیتا تھا، کسی نے توجہ دوائی کہ ان کے لیے دعا کر جواب میں مجھ کو کہہ دینے کا کہ میری ان کا تعلق بدی بنی قہم سے، اہل بنی قہم کے لیے میرے دل سے دعا کھلی ہی نہیں سکتی۔ (ص ۲۵۵ ج ۱)

طبری ص ۵۷ ج ۱، قرطبی ص ۱۰۲ ج ۱، مناقب ص ۱۰۲ ج ۱

ابن عساکر ص ۱۰۲ ج ۱

امام حسن علیہ السلام کے ذریعہ جب ٹی تو کھاؤ کہ

صاف علیہ الشام

شام کی سرزمین امیر معاویہ پر تنگ ہو گئی۔

اسی وقت غنڈہ غصب سے بھرے ہوئے قرآن سے زیادہ کو آپ نے ڈانٹ بتائی اور کھا تھا کہ
فاطمہ کی طرف غصب سے جن کی عزت میں اضافہ ہوتا ہو یا کسی اس کا بھی اذنانہ غصہ میں تھے نہ ہوا۔ اور یہ چاری
سمیہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے کے انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی، حبیب اس بے چاری تک کہ وہ بھول بیٹھا
تھا، اور بھولنا کیا معنی اس کی طرف اتنا زیادہ کہ لیے جب ناقابل برداشت بن چکا تھا تو اس مشہور واقعہ
کے بعد یعنی بعض لوگوں نے امیر معاویہ کی حکومت کے زمانہ میں یہ گواہی دی کہ طائف کے بھٹی خانے میں
امیر معاویہ کے والد ابوسفیان نے ایام جاہلیت میں زیادہ کی اس سیمہ بانڈی کے ساتھ بقول ابن خلدون
اصانہا بنوع من النکۃ الجاہلیۃ جاہلیت کے نکاحوں میں سے نکاح کے کسی خاص
طریقہ کو اختیار کر کے متع حاصل کیا تھا۔ (ص ۲۷)

اور اسی بنیاد پر وہی زیادہ جو زیادہ بن عبید رومی کے نام سے اب تک مشہور تھا، اچانک دیکھا گیا کہ اس
باپ کو بھی بھلا بیٹھا اور اپنے نام کے ساتھ زیادہ بن ابی سفیان لکھنے لگا۔

۵۔ تاریخ میں اس واقعہ کو خاص اہمیت دی گئی ہو، اب یہی اندھا دیکھتا ہو کہ زیادہ کا نسب ابوسفیان سے کس طرح طاریا گیا؟ بظہر
ابن خلدون کے بیان سے یہ پتہ چلتا ہو کہ جن جاہلی نکاحوں کو مقام نے غیر قانونی قرار دے دیا تھا، اسلام کے بعد تو نسب کی تصحیح میں ایسے
کام نہیں کیا جاسکتا، لیکن اسلام سے پہلے ایام جاہلیت میں جن لوگوں کے نسب کی تصحیح جاہلی نکاحوں کی بنیاد پر ہو چکی تھی، اسلام نے
ان لوگوں کے نسب پر چونکہ احترام نہ کیا، اسی بنیاد پر مناجد شہادت سے زیادہ کے نسب کو ابوسفیان کی طرف منسوب کر کے تسلیم کر دیا گیا تو
انکو ان ہی لوگوں میں شمار کرنا چاہیے جسکے نسب کی تلاش و تصحیح کی خواہ مخواہ اسلام کے بعد ضرورت نہ سمجھی گئی، لیکن ابن خلدون کا خیال
خواہ کچھ ہی ہو، بڑے بڑے صحابہ نے اس فیصلہ کو نہ مانا، زیادہ کے اس جاہلی بھائی حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم نے دم تک زیادہ سے بات نہ کی، صرف
اگ ایسے اسکو زیادہ بن عبید کہتے تھے، یعنی زیادہ کا بیٹا، باپ جو کوئی ہو، اس موقع پر قد زنا خیال آتا ہو کہ جاہلیت کے زمانہ میں
ابوسفیان سے جو نکاح اسی طائف میں صادر ہوئی، اسلام لانے کے بعد اسی طائف میں اپنی ایک آنکھ شکر کی راہ میں بچاؤ کی۔

دولت ہی کی سستی میں جو اپنی ماں اور باپ تک کو فراموش کر چکا ہو، کیوں تعجب کیجیے اگر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سارے معاملات کو بھلا کر کوفہ اور بصرہ کی گورنری کے زمانہ میں زیادہ حرکت کر گزرا ہو جس کا ذکر تہذیب نے کیا ہے۔ تفصیل تو اس واقعہ کی کتابوں میں پڑھے، حاصل یہ ہے کہ بصرہ، کوفہ یعنی عراق اور ایران، خراسان، ہستان، سندھ، بحرین و عمان کی حکومت پر قابض ہونے کے بعد بھی زیادہ کامی نہ ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس نے ایک طرف تو یہ درخواست روانہ کی کہ ”اب تک خلافت کی طرف سے جو ملائے میرے پیرو کیے گئے ہیں، ان ملاؤں پر تو اپنے بائیں ہاتھ سے میں قابض اور مسلط ہوں، لیکن میرا دایہا ہاتھ سیدھا ہاتھ اس وقت تک یوں ہی خالی پڑا رہا جو، اگر حجاز اور حجاز کے ساتھ یا تہ، تنجد وغیرہ کے ملائے بھی مجھے سوئپ دیے جائیں تو میرے دایہنے ہاتھ کے لیے ایک کام نکل آئے گا۔“

اور تو باوجود خلافت میں زیادہ نے یہ عرضداشت روانہ کی اور اپنے خیال میں تیر کو نشانہ پر بٹھانے کیلئے یہ تدبیر اختیار کی کہ کوفہ میں اجتماع عام کا اعلان کیا گیا، لکھا ہو کہ زیادہ کے خوف سے لوگ اتنے جمع ہوئے کہ مسجد اور میدان دارالامارہ کا صحن سارے مقامات معمور ہو گئے۔

غرض زیادہ کی جیسا کہ سررضین نے لکھا ہے یہ سستی کہ وہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنہوں نے ایران کے دلی بنانے کا شرف اس زیادہ کو عطا فرمایا تھا ان کو اور ان کی ساری نوازشوں کو ان کے فضائل و کمالات کو نہایت کبریٰ سے گوناگوں تعلقات جو حضرت دلا کے تھے سب ہی کو اپنے حافظہ سے نکال کر اس نے چاہا کہ

يعرضهم على البراءة من علي حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے تبرا اور ملامت کی
(ابن ماکر ص ۲۲) کے مسئلہ کو کوفہ کے باشندوں پر پیش کرے

مطلب یہی تھا کہ قلوب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جو لگاؤ کوفہ والوں کا باقی تھا، اس رشتہ کو بھی ختم کرانے کا سامان اس نے اپنے نزدیک کرنا چاہا تھا، خیال یہی ہو گا کہ اس کی خیر جہد میں امیر معاویہ کے پاس پہنچے گی تو حجاز اور عرب کے دوسرے ملاؤں کی حکومت کی

درخواست بکسانی منظور ہو جائے گی۔

حالاں کہ یہی زیاد تھا، ایران کی گورنری کے زمانہ میں بھی کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی طرف سے یہ سلسلہ جنبانی کی گئی تھی کہ وہ حضرت علی کی رفاقت ترک کر کے ان کا ہم نوا بن جائے، لیکن اس وقت تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ زندہ اور برسرِ اقتدار تھے، لکھا ہوا کہ جواب میں زیاد نے کہا تھا۔
میں اور حضرت علی کی رفاقت چھوڑوں؟

بینی و بینہ ابن عمر رسول اللہ میرے اور معاویہ کے درمیان رسول اللہ کے
صلی اللہ علیہ وسلم (ابنِ ماکر مؓ)، پچلا بوطالب، کے صاحبزادے حضرت علیؓ
مکاب اس کا حافظہ ان ساری باتوں سے خالی ہو چکا تھا، ایسا کیوں ہوا، ایران والے
جسے سیاست و تدبیر میں کسریٰ انوشیرواں کا نمونہ اور نظیر قرار دیتے تھے، اپنے اقبال و عروج کے
دنوں میں عرب جب اپنے بڑے سیاسی مدبروں کا ذکر کرتے تو امیر معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ
بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ زیاد کا نام بھی لیتے تھے، ہمارے مودعین نے اس کا بھی اعتراف
کیا ہوا کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اچانک شہید ہو جانے کی وجہ سے آپ کے مقبوضہ علاقوں میں
عموماً اور کوفہ و بصرہ کی چھاؤنیوں میں خصوصاً افراتفری کی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، زیاد نے
راستہ جو بھی اختیار کیا ہو، لیکن اس گرڈ اور شور و شر کے مٹانے میں جو کامیابی اس کو حاصل ہوئی اور
دیکھنے والوں نے زیاد کی حکومت کے زمانہ میں جو کچھ دیکھا تھا شاید اس زمانہ کی بڑی سے بڑی دستوری
اور آئینی حکومتوں میں بھی ان تہاشوں کے لیے لوگ ترستے ہی رہیں گے۔ طبری میں ہوا کہ زیاد نے بطش
شدید دلی دارو گیر، یہ رنگ قائم کر دیا کہ

امن الناس بعضهم بعضاً
ہر شخص دوسرے سے اپنے آپ کو محفوظ پانے لگا۔
اور کیا امن کیسی حفاظت، طبری ہی کے الفاظ ہیں۔

كان الشئ يقطع من الرجل والمرأة
کسی مرد یا عورت کی کوئی چیز راستہ میں گر پڑتی
فلا يعرض احد حتى ياتي به صاحبه
اگلے اٹھانے کی بھی جرأت کوئی نہیں کر سکتا تھا،

فياخذہ چیز پڑی جیسی آآنکھ جکی چیز برقی دہی اکوٹھاٹا۔

یہ تاریخ کی شہادت ہو کہ

تبت المرأة فلا تطلق علیہا بابہا عورتیں گھروں کے دروازوں کو بند کیے بغیر
(طبری ص ۵۲۰)

یہ اور اس کے سوا زیادہ کی حکومت کی خصوصیتوں کو مرفعین نے بڑے شاندار الفاظ میں بیان کیا ہے
دنیا کے موجودہ لادینی عہد میں زیادہ بھی اس لیے شاید ان لوگوں میں شمار ہو سکتا ہو جنہیں چاہا جائے
کو حکمرانی اور جہاں بانی میں نمونہ بنایا جاسکتا ہو، مگر لادینی ذہنیت رکھنے والوں کی نگاہوں میں زیادہ کی
یعنی قدر و قیمت ہو، میرے نزدیک تو صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لیے جس غلط راستے کو اس نے اختیار کیا
تھا، یہ راستہ ہی ایسا ہے جس میں آدمی بھونانہ بھی چلے، جب بھی ایسی سلعی چیزیں اس سے بھلا دی
جاتی ہیں، جن کے متعلق سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ حافظہ سے کیسے نکل سکتی ہیں۔

میرا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی باگ خصوصاً جب کو ذہن و بصیرت کی گوزری کا جائزہ زیادہ لیا، تو
سب سے پہلے جو چیز اس کے دماغ سے نکل پڑی، وہ اپنے خالق اور مالک کی یاد تھی، منبر پر چڑھ کر
جس وقت وہ کہتا تھا کہ

”خواہ کچھ ہی ہو، لیکن مجرموں کے بدلہ میں غیر مجرموں کو میں پکڑوں گا،

تو اس وقت ایک مومن عیسائی نے کہا میں کہ

”زیادہ! خدا کا قانون تو یہ ہے کہ ایک کا بوجھ دوسرے پر ڈالنا نہ جائے گا، یعنی لا

تزدوا ذلہ و زدا خری، لیکن تو تو خدا سے بھی بڑھ گیا، دھمکتا ہے کہ جس نے جرم

نہیں کیا ہے اس کو جرم کرنے والے کی جگہ پکڑے گا۔“

حجاب میں زیادہ نے کہا تھا،

”تم جو راہ مجھے بتا رہے ہو، اب یہ راہ تمہارے سامنے نہ آئے گی جب تک کہ

(طبری ص ۵۲۰ ج ۵)

خون کے دریا تم میں نہ بہا دیے جائیں۔“

اور جب تک زیادہ زندہ رہا وہی کرتا رہا جودہ کتا تھا، معمولی شک و شبہ پر گردنوں کا اڑا دینا، گھروں کو گرا دینا، لوگوں کو پھانسا دینا، جیل میں ڈال دینا، ان باتوں کی اس کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہ تھی، کئے والوں نے تو اسی لیے یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے منہاک ظالم۔

”حجاج کے مقتولوں کی تعداد ضرور زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کو بے تحاشا

قتل کرنے کی جسارت میں زیادہ حجاج سے بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا تھا۔“

داین مارکس

(باقی)

اپنے دوستوں کو ایک بہت ضروری اطلاع

کانپور، ممبئی وغیرہ مختلف مقامات سے ہیں کئی بار یہ افسوسناک اطلاع ملی ہے کہ بعض دیندار صورت لوگوں نے وہاں کے ہمارے احباب اور متعارفین کے پاس پہنچ کر ہم لوگوں کے ساتھ اپنے بڑے خاص انکسار و تعلق کا اظہار کیا، اور اس طرح اعتماد پیدا کر کے اپنے کاروبار کے لیے میدان ہموار کیا اور پھر اس میں دھوکہ بازی کی۔

ہمارے دوستوں کو اس حقیقت سے غافل نہ رہنا چاہیے کہ دھوکہ اور فریب کا ہر پیشہ کرنے والا ہر قسم کی صورت بنا سکتا ہو، اور ہر قسم کی باتیں کر سکتا ہو، آپ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو اپنی بصیرت کو استعمال کر کے اور امکانی حد تک واقفیت حاصل کر کے کریں۔ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں ہم انہیں بھی متنبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ باز نہ آئے تو تحقیق کر کے مجبوراً ان کے نام اور پتہ کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔

محمد منظور نعمانی ————— ابو الحسن علی ندوی

موجودہ معاشی کشمکش

اور اس کا اسلامی حل

(از جناب ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی)

بیسویں صدی کے بیسوں نام رکے جا رہے ہیں۔ ڈبلو، ایچ آڈین اسے الجھنوں کا دور کہتے ہیں۔ ایک اور امریکی مصنف اسے ایسپرین (مخدرات) کا زمانہ بتاتے ہیں جس میں تمام تر توجہ وقتی سکون پر ہے بعض حضرات اسے انسانیت کی شام کا شاعرانہ لقب دینے پر مصر ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسانیت کا آفتاب لب بام آچکا ہے بس رات کی سیاہی پہیلنے کی دیر ہے۔ ان کے برخلاف ہنری ولیمس کی رائے ہے کہ وہ اسے جمہور یعنی ہمارا آپ کا زمانہ کہتے ہیں۔ نہ خود افسردہ دل ہیں نہ دوسروں کو افسردہ کرنا چاہتے ہیں۔

بہر حال اس پر سب کو اتفاق ہے کہ بیسویں صدی تاریخ کی ایک اہم ترین صدی ہے ابھی اس کا نصف اول ہی ہمارے سامنے آیا ہے اور ان بچاس برسوں میں دنیا کو جتنے انتخابات اور انقلابات سے گزرنا پڑا ہے وہ غالباً اس کی چوگنی مدت میں بھی اسے کبھی پیش نہیں آئے۔ سارا عالم ایک ہیجان، ایک تشنج میں مبتلا ہے۔ ریاست، معاشرت، معیشت، فلسفہ اور تمدن نے اب تک جو بت کھڑے کئے تھے، وہ تیزی سے منہدم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی جگہیں نئے بت لے رہے ہیں اور لطف یہ کہ یہ نئے بت معلوم کہ ان اصنام کو کا کل کیا حشر ہوگا۔

آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اسی ہنری ڈیٹیس کی بات میں ملے گا کہ آزادی جہود کے دور کا آغاز ہو چکا ہے، ہم اور آپ بیدار ہو چکے ہیں، ہم کو اپنی فکر و عمل کی قوتوں اور اپنی اہمیت کا شعور ہو چلا ہے اور ہم اپنے گرد و پیش سے سخت غیر مطمئن ہیں۔ اگر یہ دنیا ہم کو پسند نہیں تو ہم اسے کیوں برداشت کریں جب اس کو بدل ڈالنے پر ہم کو قدرت حاصل ہے۔

گفتند جہانِ ما آیا بہ قومی سازد۔ گفتم کہ نمی سازد گفتند کہ برہم زن

ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی جنگ آزادی اور انقلابِ فرانس کے بعد جب جمہور کی آزادی کے تخیل نے جڑ بکڑنا شروع کیا تو آزادی کا مفہوم محض سیاسی آزادی ہی سمجھا جاتا تھا لیکن رفتہ رفتہ یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوا کہ صرف اغیار کے غلبہ اور اقتدار سے رہائی حاصل کر لینا اطمینان بخش اور ہر مسرت زندگی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ سیاسی آزادی نہ بیٹ بھری سکتی ہے نہ تن ڈھک سکتی ہے اور بیٹ بھرنے اور تن ڈھکنے کی فکر انسان کو اکثر اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں شرافت، انسانیت، خود داری، خواہ ذاتی ہو یا قومی آج بھی بر تو لنے لگتے ہیں اسی لئے اسلام فادہ کشی کی اضطراری حالت میں حرام کے استعمال کی اجازت تین ہی مختصر یہ کہ بیسویں صدی کا آغاز ہوتے ہوتے یہ احساس عام ہو چلا تھا کہ بغیر معاشی اطمینان کے سیاسی آزادی ایک بے معنی اور کھوکھلی چیز ہے۔ یہ ادربات ہے کہ بغیر سیاسی آزادی کے معاشی فلاح کی کوششوں کا کارگر ہونا محال ہے۔ گذشتہ عالمگیر جنگوں کی پیدا کردہ اقتصادی ابتری اور روس اور چین کے اثر کی انقلابات نے اس نظریہ کو اور تقویت بخشی اور اب عوام معاشی نظام کی از سر نو تعمیر کے لئے اسی طرح بیتاب ہیں جیسے کہ وہ کچھ قبل سیاسی نظام کو بدل ڈالنے کے درپے تھے۔ مزاجِ عالم کی برہمی کی یہی وجہ ہے۔

دنیا کے سامنے اس وقت دو معاشی نظریے ہیں۔ (۱) سرمایہ داریت۔ (۲) اشتراکیت جو ہر ملک اور ہر شہر میں دست و گریباں ہیں خواہ کلمہ کلاماً خواہ چوری چھپے اور اگرچہ اشتراکی اطران سے وقتاً فوقتاً اس امر کا اعلان کیا جاتا رہتا ہے کہ ان دونوں کا خونریز تصادم ضروری نہیں

اور بغیر ایک دوسرے کو ہڑپ کئے یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بھل بھول سکتے ہیں لیکن جاننے والے خوب جاننے میں کہ اگر جلد کوئی درمیانی راہ نہ نکل سکی تو دنیا کو اس رقابت کی اتنی ہنگامی قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ وہ اسے دیوالیہ کر کے ہی چھوڑے گی۔

سرمایہ اہمت کے بنیادی اصول ہیں۔ (۱) ذاتی معاشی جدوجہد (۲) مقابلہ بازی۔
(۳) پیشہ اور روزگار کی آزادی۔ ان کی بنا پر سرمایہ داریت پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-

(۱) ذاتی معاشی جدوجہد کے نتیجہ میں ملک کی دولت اور وسائل سمٹ کر ایک محدود طبقہ میں چلے جاتے ہیں اور آبادی کا بہت بڑا حصہ ان سے محروم ہو جاتا ہے، دولت کی کمی اور زیادتی کی بنا پر معاشرہ مختلف طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جس سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے اور وہ صرف ملک کے نظم و نسق ہی کو نہیں بلکہ عالمگیر امن کو بھی خطرہ میں ڈال دیتی ہے۔
(۲) مقابلہ بازی کے سبب مال ضرورت سے بہت زیادہ تیار ہونے لگتا ہے۔ ایک چیز کے میوں نمونے بنائے جاتے ہیں بے تحاشا اشتہار بازی اور قومی وسائل کی بربادی ہوتی ہے۔ پھر تباہی سے بچنے کے لئے جو اس اندمہ و خمد مقابلہ بازی کا لازمی نتیجہ ہے کارخانہ دار بڑے بڑے کاروباری گروہ بناتے ہیں تاکہ قیمتیں برقرار رہیں اس سے عام پبلک کو بڑی دشواری ہوتی ہے کارخانہ دار اسی پر اکتفا نہیں کرتے، اپنے فاضل مال کی کھپت کے لئے وہ غیر ترقی یافتہ ممالک پر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے سامراجیت کی لعنت پیدا ہوتی ہے۔

(۳) پیشہ اور روزگار کی آزادی اقتصادی اور سماجی انفرط و تغریط کا باعث ہوتی ہے۔ اس کی بذلت اجارے دار طبقہ فیل بے زنجیر کی طرح ملک کے معاشیاتی نظام میں تباہی پھیلاتا پھرتا ہے۔ کارخانہ دار وہی مال تیار کرتے ہیں جس سے ان کو زیادہ سے زیادہ منافع کی توقع ہوتی ہے اور مفاد عامہ یا قومی اقتصادیات کی مطلق پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمارے ملک کی بنیادنی کی صنعت ہے جس نے خالص گہی کو متفکراً زیادہ سے صرف صحت مامہ

ہی کو نہیں نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ دیہاتی گھریلو صنعتوں کو بھی دھچکا لگ رہا ہے۔ مزید برآں کاروباری آزادی سے بازار میں بعض انبیاء کی کثرت اور بعض کی قلت پیدا ہو جاتی ہے جس سے پیداوار اور کمپت کا باہمی تناسب ٹوٹ جاتا ہے۔ سرمایہ دار ممالک جو جلد جلد اقتصادی الجھنوں میں گرفتار ہوتے رہتے ہیں اس کا ہی راز ہے

سرمایہ داری کے ان نقائص کا اشتراکیت حسب ذیل تدارک پیش کرتی ہے :-

- (۱) پیداوار کے ذرائع اور مخازن کی شخصی ملکیت کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان کو سلطنت (اسٹیٹ) کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو کل آبادی کی فلاح و بہبود کے لئے استعمال میں لائے۔
- (۲) جو دولت اس سرکاری ملکیت اور انتظام کے ماتحت پیدا ہو اس کو منصفانہ اور اگر ممکن ہو تو مساویانہ طریقہ پر تقسیم کیا جائے
- (۳) اقتصادی منصوبہ بندی اور محاسبہ کے ذریعہ ملک کی ضرورت اور مال و دولت کی پیداوار میں خوشگوار توازن قائم کیا جائے۔

اشتراکیت کے معاشی دستور العمل کی بنیاد کی سب سے جامع اور پہل تشریح ۱۹۳۶ء کے روسی آئین میں موجود ہے یعنی: "ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اور جو کام نہ کرے اسے کھانے کا حق نہیں۔"

افلاس زدہ اور ترسی ترسائی دنیا کے لئے ان اصولوں کی کشش کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ مگر ریگان میں پیاس کے مارے سازفوں کو سراب بھی تو حسین معلوم ہوتا ہے۔

اشتراکیت پر اعتراضات کی نوعیت یوں ہے :

- (۱) شخصی ملکیت کے تخیل کو ختم کرنے سے قوت عمل مضحل ہو جاتی ہے ہر شخص کے اندر فطری طور پر ملکیت کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے اور اس کی بیشتر جدوجہد اسی کے تحت میں ہوتی ہے اشتراکی ماحول جس میں نہ کوئی چیز میری ہے نہ آپ کی بلکہ سب چیزیں سب کی ہیں اس جذبہ کو پوری طرح موافق نہیں آتا۔ خود اشتراکی ممالک اس حقیقت کے رفتہ رفتہ قائل ہوتے جا رہے ہیں اور نجی

کاروبار کو، وہ جھوٹے پیمانہ ہی پر برسی جاری کر رہے ہیں۔

اس کے علاوہ تخلیقی جوہر جو قدرت نے مین فیاضی کی بنا پر بشر کو عطا کیا ہے، اشتراکی نظام

میں بڑی طرح ابھرنے نہیں پاتا۔

پھر اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ اگر لوگ اپنی معاشی آزادی حکومت کے حوالہ کر بھی دیں

تو حکومت اس کام کو موثر، مفید اور منصفانہ طریقوں پر برسی چلائے گی۔ اکثر حکومتیں خوش بڑی رشوت ستانی، تن آسانی اور دیگر میوب سے محفوظ نہیں رہ پاتیں۔

(۲) ملک کی پیداوار کی منصفانہ تقسیم اکثر عمل میں بالارادہ یا بلارادہ غیر منصفانہ ثابت

ہوتی ہے۔ ذاتی یا سیاسی تعلقات یا مصالح کے خلل انداز ہو جانے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے

اس کے علاوہ جس طرح تمام انسانوں کے ناپنے اور تولنے کے لئے ایک ہی پیمانہ استعمال نہیں

کیا جاسکتا اسی طرح ان کی ضروریات کا تعین بھی کسی اصول واحد کی بنا پر نہیں ہو سکتا ہر شخص

کی فطرت جداگانہ ہے۔ ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق اور ہر شخص کو اس کے کام کے

مطابق بظاہر تو بہت معصوم طریق کار ہے لیکن جب صلاحیت اور کام کے تعین کا وقت آتا

ہے تو جبر و تشدد سے دامن بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔

(۳) اقتصادی اور معاشی منصوبہ بندی اور احتساب دور حاضرہ کے پیچیدہ مسائل اور مشغلات

کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ اس میں کوئی

کلام نہیں مگر چونکہ اشتراکیت کی بنیاد ہی جبر پر ہے اس لئے اشتراکی مالک میں ان تدابیر پر بغیر ظلم

استبداد کے عمل کرنا ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ مثلاً جب روس کے بہت علاقوں (آذربائیجان وغیرہ)

میں میکانیکی زراعت کو فروغ دیا گیا تو ہزار ہا بندگان خدا کو موت کے گھاٹ اتر جانا پڑا۔

اس طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سرمایہ داریت اور اشتراکیت دونوں ہماری موجودہ

معاشی کشمکش کو سلجھانے سے بڑی حد تک قاصر ہیں۔ سرمایہ داری اس وجہ سے کہ وہ خود بیمار

ہے اور اشتراکیت یوں کہ جو علاج وہ پیش کرتی ہے وہ بیماری سے زیادہ سخت ہے ضرورت

ایک ایسے معاشی طریقے کی ہے جو ان متضاد فلسفوں کے خدائے پاک ہو اور درمیانی اور ہموار راہ اختیار کرتا ہو اور جو عوام کو ایک معقول معیار زندگی کی بھی پیش کش کرتا ہو اور ان سے اس کے معاوضہ میں اخلاقی ذہنی اور روحانی حقوق کی قربانی کا بھی طالب نہ ہو خوش قسمتی سے دنیا کے پاس ایک ایسا حل موجود ہے جس کا نام اسلام ہے۔

بظاہر اسلام کا معاشی نظام سرمایہ داری کے اصول ثلاثہ یعنی ذاتی معاشی جدوجہد مقابلہ بازی اور پیشہ اور کاروبار کی آزادی پر مبنی ہے مگر اس نے اس ہر ایسی موثر بندش لگائی ہیں اور ایسے جامع قاعدے اور ضابطے مقرر کئے ہیں کہ یہ ان انسانیت سوز حدود کی طرف رخ نہیں کرنے پاتے جو مغربی سرمایہ داریوں کا طرہ امتیاز ہیں۔

اسلامی معاشیات کا مرکزی تصور مفاد غامہ ہے اور وہ ہر چیز کو اسی ترازو میں تولتا ہے۔ چنانچہ پیداوار کے معاملہ میں اسلام سرمایہ اور مزدوری دونوں کو برابر کا شریک ٹھہراتا ہے اور مزدوری کو بھی ایک قسم کا سرمایہ ہی بتاتا ہے۔ نہ کہ دولت مند کو اور زیادہ دولت مند بنانے کا آلہ جیسا کہ مغربی سرمایہ داریوں کا عام طریقہ ہے۔ اسلامی معاشیات میں سرکاری اداروں اور مزدوروں کے لئے چلے کاروبار نہ مسماعی اور امداد باہمی پر بہت زور دیا گیا ہے (ملاحظہ ہو سلطنت عثمانیہ کا ضابطہ دیوانی دفعہ ۴۲۸)

اسلامی معاشیات کے چند امتیازی نکات درج ذیل ہیں۔

(۱) دولت کا مسلسل متوسط اور ادنیٰ حصوں میں تقسیم ہوتا رہنا تاکہ اکثریت سے اقلیت کی طرف اس کی پیہم مراجعت جو مغربی سرمایہ داریت کا لازمی نتیجہ ہے ممکن نہ ہو سکے۔ اس مقصد کو اسلام تین طریقوں سے حاصل کرتا ہے۔

۱۔ (الف) ذخیرہ اندوزی اور ضرورت سے زیادہ دولت جمع کرنے کے خلاف حکم لگا کر

”جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے صرف نہیں کرتے ان کو تم

سخت عذاب کی خبرنا دو“ (قرآن)

دب؛ ایسا قانون دریافت جاری کر کے کہ منے والے کی ساری جائیداد منقولہ وغیرہ منقولہ اس کے تمام ورثہ میں تقسیم ہو جایا کرے اور انگلستان وغیرہ کے ایسا حال نہ ہو جہاں متوفی کی جائیداد تنہا ایک وارث کو (جو عام طور پر فرزند اکبر ہوتا ہے) مل جاتی ہے جس سے باقی ورثہ کا حق بھی مارا جاتا ہے اور جائیداد کی سالمیت بھی قائم رہتی ہے جو اجارہ داری کی تولید اور افزائش کی معاون ثابت ہوتی ہے اسلام میں اس کی بھی بازت نہیں کہ متوفی کی ساری جائیداد کسی غیر خدادار یا ایک حقدار کے پاس پہنچ جائے جسے موصی نے کسی مخصوص جذبہ یا کج روذہنیت کے ماتحت نامزد کر دیا ہو۔ ان انتظامات کی حکمت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے:

”ہذا کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو تم میں سے اللہ اور لوگوں کے بیچ ہی چکر لگاتی رہے“ (قرآن: المائدہ)

اسلامی معافیات کے مرکزی تصور کی کتنی صاف و سادہ تشریح ہے اور کتنی مختلف ہے یہ موجودہ سرمایہ داری کی اس کوشش سے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک مخصوص حلقہ کے لئے وقف ہو کر رہ جائیں۔

(ج) زکوٰۃ یعنی پیمانہ رقم اور سیم ذر پر ٹیکس۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ انداختہ دولت پر ٹیکس لگاتا ہے۔ اور جو اہمیت وہ اسے دیتا ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر عام طور سے نماز کے ساتھ آیا ہے اور اس کو فرض عبادت اور اسلام کا رکن (۲) سود و سٹ بازی، دلالی، جوار اور قسمت آزمائی اور قیاس آرائی کے ذریعہ دولت پیدا کرنے کے دوسرے طریقوں کی ممانعت۔ اگر صرف محنت و مشقت سے ہی دولت پیدا کی جاسکے۔

(۳) ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت۔ درآمد و برآمد پر نرخ وغیرہ کی پابندیاں اور مختلف ممالک کے درمیان تفریق جن کے بغیر موجودہ تجارت کا کام معلوم ہوتا ہے کہ چل ہی نہیں سکتا اسلام نے اس کو منسوخ فرما دیا ہے کیونکہ وہ تمام نوع انسانی کو ایک ہی خدا کی مخلوق بتاتا ہے اور اس کو بلا امتیاز رنگ و نسل سب کی بہبود یکساں طور پر عزم ہے:

”نبی انخارج ہرے پاؤں سے روز خدا ہوا ہے سب لوگ آدمی اولاد ہیں اور آدم کی تخلیق

مٹی سے ہوئی تھی۔ (دیفمبر اسلام)

(۴) منصوبہ ہندی اور سرکاری محاسب مغرب نے تو ابھی حال میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا جو مگر اسلامی معاشیات کا یہ ایک اہم جز ہمیشہ سے رہا ہے۔ چنانچہ سلطنت عثمانیہ ترکیہ میں اس کا معقول انتظام تھا۔ سلطنت عثمانیہ ضابطہ دیوانی دفعہ ۵۰

(۵) زرعی معاملات میں اسلام بجا طور پر کوئی جامد غیر تبدیل دستور نہیں پیش کرتا۔ وقت کے مطابق کے پیش نظر جن تدابیر میں عوام کی بہبودی کی زیادہ سے زیادہ گنجائش ہو وہ اختیار کی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ فتح ایران کے بعد حضرت عمرؓ نے وہاں ایسی اصلاحات جاری کیں جو عرب کے مروجہ قاعدے سے بالکل مختلف تھیں اور ان کے بعد حضرت عثمانؓ نے اپنے عہد خلافت میں ان کو بدل کرنے کی انتظامات زرعی پیداوار کے ایک حصہ کو اسلام بے سوں اور محتاجوں کے لئے خیرات کر دینا ضروری ٹھہراتا ہے۔ اور اسلامی شریعت میں اس کا درجہ اور حکم وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔

(۶) مفاد عامہ کی خاطر بعض اہم صنعتوں کو قومی اجارہ داری میں لے لینے سے اسلام میں کوئی چیز مانع نہیں۔

مشہور ماہر اقتصادیات مارشل لکھتے ہیں: "زبا دولت دو قسمندی اور انتہائی افلاس کو پہلو بہ پہلو برداشت کرنے پر نہ تو کوئی مجبوری ہے اور نہ اس کا کوئی اخلاقی جواز ہی ہو سکتا ہے۔" یہ ہے سرمایہ داری کے نتائج پر ایک محقق کا فیصلہ۔

اب انفرادیت کشی کے بارہ میں جو اشتراکیت کا لازمی فقرہ ہے۔ ایک اور محقق کی رائے ملاحظہ ہو "استبدادیت بھی اس وقت تک اپنے بدترین اثرات ظاہر نہیں کرتی جب تک اس کے تحت میں افراد کا وجود باقی رہتا ہے اور جو چیز بھی انفرادیت کو فنا کرنے والی ہو وہ استبدادیت ہے خواہ کسی نام سے اُسے پکارا جائے۔" (جان اسٹورٹ مل)

اسلام چونکہ صراطِ مستقیم اور راہِ وسط ہے اس لئے معاشیات میں بھی وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کے ان الفاظ کو عملی شکل اختیار کرنے کی سہولیت بہم پہنچاتا ہے۔

.. دولت کی منصفانہ بنانا یہ ہے کہ جو شخص محنت کرتے آتے اُس کی محنت کا معقول معاوضہ ملنا چاہئے اور اگر وہ اپنی کمائی کو آج غریب کرنا پسند نہ کرے تو اسے اس کی آزادی ہونا چاہئے کہ اسے رکھ چھوڑے اور کل غریب کرے۔

اور رزق و معاش کی فراغت اور منصفانہ تقسیم ہی پر اسلام اکتفا نہیں کرتا۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور نفس و شکم کے دھندلوں میں مطلقاً الجھ کر رہ جانے کے خطرہ سے آگاہ کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم کو اس دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم کو اس دنیا اور اُس دنیا دونوں کی نعمتیں عطا فرما اور ہم کو دونوں کے مذاب سے محفوظ رکھ۔ اُن کو ان کی کمائی کا پورا حصہ ملے گا۔ خدا بڑا حساب رکھنے والا ہے۔ (قرآن مجید)

انسانی فکر و عمل کی اس کے سوا تک محدود کر دینا بڑی ہی ظلم ہے اور ہمارے معاشرے کی بد حالی اور اس کے اُن گنت امراض کا سبب اسی تنگ نظریہ کی پیدا کردہ غضب و شہوت کی مطلق العنانی ہے۔ انسان کو محض گوشت و پوست کا مجسمہ قرار دیدینا اسے دشائے بہانوں کی صف میں گمراہ کر دینا ہے۔ وہ ایک بے مثل قدرت کا بے مثال تخلیقی شاہکار ہے اثرات المخلوقات ہے سجدہ ملائکہ ہے خلیفۃ اللہ ہے۔ مرنے کمانے کمانے اور انسانی لذت کشی ہی کے لئے اسکی تخلیق نہیں ہوئی ہے۔ اس دنیا کے علاوہ اس کے اور بھی نشیمن ہیں۔ اس کی خودی کے سنورنے اور نکلنے اور پردان جڑھنے کے لئے اور بھی میدان ہیں اور یہی اس کی امتیازی شان ہے۔ اسلام اُسے ذہن اور رُوح کے اسرار اور امکانات سے روشناس کرتا ہے اور اُس کی توجہ ان کی طرف موڑتا ہے تاکہ اس کا انضلیت کا جذبہ جو فطرت کا ایک لطیف عطیہ ہے دنیا ہی کے کاروبار میں گمراہ نہ ہو جائے اور خود غرضی، بغض، نفرت اور عداوت کا محرک نہ بن جائے۔ نفسیات کے ماہرین جانتے ہیں کہ تنہا بند کی کم و بیش ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ تاہم

کے زندہ جاوید کارناموں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ اسی بدنام انسانی جوہر کے شوق خودنمایی کا
نتیجہ ثابت ہوں گے لیکن دنیا کی تباہیوں اور بے نصیبیوں کے پیچھے بھی اسی نظری تقاضے کی
کار فرمائی نظر آئے گی۔ اس متغداد اثر اندازی کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے دائرہ عمل کو تنگ کر کے
بقول اقبال اسی روز دشت تک محدود کر دیا جاتا ہے اور سرفرازی اور بڑائی کا معیار
مرن آبادی و مسائل ہی ٹھہر جاتے ہیں تو انسانوں، قوموں اور گروہوں کے مفاد کا تصادم
ہونے لگتا ہے، نفسی نفسی کا عالم پیدا ہو جاتا ہے اور انسانیت گھاٹے میں آ جاتی ہے چنانچہ
یہ ضروری ہے کہ انسان کی جدوجہد کا مرکزی مقام ایسی جگہ مقرر کیا جائے جو نہ تو اتنی بلند ہو
کہ انسان کا جسم خاکی اُس کے لئے زنجیر بنا ثابت ہو اور نہ اتنی بستی کہ بس خاک ہی خاک ہو۔
اس مقصد کے حصول کے لئے اسلام فقر کا نظریہ پیش کرتا ہے جو قسمتی سے مام جہالت
کے ہاتھوں اتنا سخ ہو گیا ہے کہ اُسے کاہلی، پست حوصلگی اور گداگری کا پردہ داسجھا جانے لگا
ہے جبکہ اصل میں وہ ان کا پردہ دہ ہے۔ فقر پر پیغمبر اسلام کو فخر تھا۔ یہی اس کے مین تو گری
ہونے کی کافی دلیل ہے۔ اسلام کا تصور فقر کسب معاش کی کوششوں کی دل شکنی نہیں
کرتا۔ مرن انہیں تربیت اور سلیقہ عطا کرتا ہے۔ تاکہ آدمی محض ہیٹ کا سپاہی یا جنگ
زر گری کا مجاہد ہو کر نہ رہ جائے۔ فقر آرام و آسائش کی زندگی کو معیوب نہیں ٹھہراتا، وہ مرن
اس کو انسانی تنگ و دو کا دل و آخر سمجھ بیٹھنے کی مخالفت کرتا ہے۔ دست بہ کار و دل بہ یار
کے نازک رنزے آگاہ کرتا ہے، استغنا کی دولت عطا کرتا ہے۔ فقر کے معنی یہ ہیں کہ انسان
ایک طرف تو دنیاوی نعمتوں سے مستفید ہونے کا کوشاں ہو اور دوسری طرف رضاء حق
کی خاطر ان سب کو ٹھوکر مار کر الگ کر دینے کی بھی جرات زندان رکھتا ہو۔ واضح رہے کہ دنیا
سے دست کشی مرن اسی وقت اور اسی حد تک تحسن ہے جب اور جس حد تک اس سے
اطاعت الہی کے راستے میں رکاوٹیں پڑتی ہوں ورنہ ترک دنیا (جزو یا کلاً) میں بذات خود
کوئی خوبی نہیں بلکہ کفرانِ نعمت کا گناہِ عظیم ہے۔ تنگدستی اسلامی نقطہ نظر سے روحانی بالیدگی

پر دلالت نہیں کرتی جیسا کہ مسیحیت میں عام دستور ہے اور نہ جوگ اور سنیا سہی کو اسلامی معاشرت میں کوئی مقام حاصل ہے کیونکہ اکثر ان کے نیچے کاہلی، پست مہمتی، قنوطیت اور بے غیرتی ہی کے غلام ہوتے ہیں۔

زاہد نہ داشت تابِ جمالِ ہری زُخاں کنبے گرفتِ دترمِ خدا را بہانہ ساخت
اشتراکی روس کے معمارِ اعظم لینن نے ایک جگہ لکھا ہے کہ :-

مفلسی کی صورتوں میں زندگی کا نئے والوں کو مذہب مبرورِ خفا کی تلقین کرنا ہے اور
آئندہ زندگی میں اجرِ کبیر کی بشارت دے کر انھیں تسکین دیتا ہے اور جاہل و دہشتوں کو مذہب
دنیا میں بھلائی کرنے کا درس دیتا ہے کیونکہ اس طرح ان کو اپنے وجود کے استحقاق کا سنا
ذریعہ اور جنت الفردوس میں داخلہ کا پاپورٹ مل جاتا ہے۔ مذہب نوعِ انسانی کی افیون
ہے، روح کی شراب ہے جس کا مقصد سرمایہ داریت کے غلاموں کی انسانیت اور ان کی
آرام دہ زندگی بسر کرنے کی خواہش کو سن کرنا ہے۔

بدقسمتی سے لینن اسلام سے واقف نہ تھے اپنے گرد و پیش کے مذاہب دیکھ جتنا عجیب افندہ
وہ انہوں نے تمام مذہبوں پر چہاں کر دئے۔ اسلام کوئی روایتی قسم کا مذہب نہیں۔ وہ ایک مکمل
درسِ حیات ہے۔ اس کی روشنی زندگی کے تمام شعبوں پر پڑتی ہے، وہ انسانوں سے نہ تو فرشتوں
کی بے نفسی اور معصومیت طلب کرتا ہے اور نہ ان کو جانوروں جیسی بے حس اور بے مقصد زندگی
بسر کرنے کی ترغیب دیتا ہے غیر مسلم دنیا نے تو ابھی حال میں ایڈم اسمتھ، ڈیوڈ ریکارڈ، کارل مارکس
و جیمز، فرائیڈ اور ینگ دفیوہ کے نظریات کے زیر اثر معاشرہ کی معاشی اور جنسی ضروریات کا
آگاہی حاصل کی ہے، اسلام نے اب تیرہ سو برس پہلے ان حقائق کا سائنٹفک جائزہ لے کر ان کی
تسکین کے مناسب طریقے مقرر کر دئے تھے۔ دراصل مغربی مصنفین نے اسلام پر اعتراضات کے جو
انبار لگائے ہیں ان میں زیادہ تر اسی بارہ میں ہیں کہ ان کے مذاہب کی طرح اسلام بھی گوشت
اور خون کے مطالبات کی بے دردانہ پائمالی کو دسمانی ترقی کے لئے لازمی نہیں ٹھہراتا اور یہی

نہیں بلکہ اس ذہنیت کو مذموم اور مکروہ قرار دیتا ہے اور نظام نفسانی سے مناسب طرح پر لطف اندوز ہونے کو تسخیر اور کار و ثواب۔

دنیا کی گفتوں اور مایوسیوں پر آخرت میں اجر ملنا برحق مگر ان کا مردانہ وار مقابلہ تو عین جہاد ہے، اسلام کا تصور وحدت جسم اور روح کی الگ الگ حد بندی کا منافی ہے اور جس طرح کفر، شرک، جھوٹ اور دوسری روحانی ضلالتوں کے خلاف مورچہ بندی ایک مسلمان کی زندگی کا بہترین مصروف ہے اسی طرح ظلم، غریبی، جہالت اور بیماری کا انسداد بھی اسلام میں یاسیت، مظلومیت پسندی اور خود اذیتی کی گنجائش نہیں بات یہ ہے کہ ہر شخص کی تو مدافعت یکساں نہیں ہوتی۔ پھر حالات ہر شکل اختیار نہ انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ ہونے کی کوئی سبیل ہی نظر آتی ہے۔ کتنے مصائب ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے کوئی تدبیر نہیں چلتی۔ بلند اور پاکیزہ مقاصد کے لئے بھی کبھی کبھی بڑی تکلیفیں جھیلنا اور قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ آخرت کے اجر کا تعلق انہی صورتوں سے ہے ورنہ خود کو بلا سبب تکلیف میں ڈالنا یا ایسے ناخوشگوار حالات چپ چاپ برداشت کئے جانا جنہیں تبدیل کیا جاسکا ہو کچھ ذہنی اور روحانی غیر صحت مندی کے سوا اور کچھ نہیں۔

اور حرام ذرائع جن میں جبر، ظلم، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری سمجھی شامل ہیں) سے حاصل کی ہوئی دولت کو مفاد عامہ کے کاموں مثلاً عبادت گاہوں، مدرسوں اور یتیم خانوں کی تعمیر پر خرچ کر کے آخرت کی بہبودی خرید لینا اسلام میں قطعاً ناممکن ہے ناجائز آمدنی سے جو کام بھی کیا جاتا ہے مذموم اور ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ بخشائش کے قواعد غریب اور امیر دونوں کے لئے یکساں ہیں اور دولت کی کمی یا زیادتی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جائز طریقوں سے بھی حاصل کی ہوئی دولت سے زیادہ لو لگانے کی خدمت قرآن حکیم میں جن الفاظ میں کی گئی ہیں ان کا تذکرہ سابق میں آچکا ہے۔ مندرجہ بالا سطور سے واضح ہو گا کہ اسلام زندگی کی امنگوں کو تھپکیاں دے کر سکائے والا مذہب نہیں ہے۔ وہ تو انسان کو جھنجھوڑ کر جگاتا ہے۔ عزم و حوصلہ کی دولت بیدار عطا کرتا ہے اور

تازہ دم بناتا ہے۔ مجریہ باتیں تو ایک دوسرے مضمون سے تعلق رکھتی ہیں۔

انتخاب

روس کے بارے میں یہ بحث بہت دلچسپ ہے کہ وہاں کے عوام

روس میں مذہب

کو کس حد تک مذہبی آزادی حاصل ہے، اس بارے میں مباحث کے بیانات مختلف ہیں، جن میں بعض خیالات کی جھلک نظر آتی ہے، مگر سزاوارتہ گاندھی جو حال ہی میں روس سفر کے واپس آئی ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں تقریباً اس معلوم ہوا ہے، انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ روس میں مذہب پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اپنے کہا کہ میں گرجاؤں میں تو نہیں گئی لیکن ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ جہاں بڑے قلم ختم کے لوگ نظر آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ مسجد میں جان لوگ کیوں نہیں آتے تو انہوں نے کہا کہ جب تک روس میں مذہبی تعلیم کا سسٹم ختم ہوا ہو تو جانوں نے مسجدوں میں جانا ترک کر دیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ روس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، مگر مذہبی سرشتوں کو اس طرح بند کر دیا گیا ہے کہ آئندہ مذہبی لوگ پیدا نہ ہوں، اور مذہب کی روح خود بخود ختم ہو جائے، اگر روس میں واقعی مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تو نئی نسل کے لوگ جو لادینی ماحول میں پرورش پا رہے ہیں ان کا رشتہ مذہب سے خود بخود منقطع ہو جائے گا، یعنی نہ رہے ہنس نہ بچے، انسانی پھر روس کو کیا غرض پڑی ہے کہ پرانے لوگوں کو عبادت گاہوں میں جانے سے روکے، جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو عبادت گاہیں بھی دیران ہو جائیں گی اور لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ مذہب کیا چیز ہے، اور عبادت گاہوں کا مصرف کیا ہے، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے دالوں نے سزاوارتہ گاندھی کو سچ صحت حال سے آگاہ کیا، وہ بھی کسی غلام فہمی کا شکار ہوئے؟

(النجیۃ دہلی)

انڈیانا یونیورسٹی امریکا کے ماہر جنیات ڈاکٹر کنسی کا بیان ہے کہ
 ہر گت کو ایک پر میں کا نفرنس میں :-

توفیق صدی بد چلن

”ہمارے ملک میں جنسی روپیہ سے متعلق جو قانون مقرر ہیں ان کی خلاف ورزی
ہماری آبادی میں ۹۵ فی صدی مرد اپنی عمر کے کسی نہ کسی حصہ میں اور ۵۵ فی صدی عورتیں
کرتی رہتی ہیں۔ ہمارے قانون اصل زندگی سے اس قدر ہٹ کر ہیں کہ ان کی خلاف ورزی
ہر روز ایک بہت بڑی حد تک ہوتی رہتی ہے۔“
(۲۰، پی ۱۲)

ریس میں جو کچھ ہو چکا یا ہو رہا ہو اسے چھوڑیے، اب یہ مستند بیان امریکا سے تعلق امریکا ہی کی
زبان سے تو آ رہا ہے آبادی میں ۹۵ فی صدی مرد اور ۵۵ فی صدی عورتیں بدچلن، اپنے ہی معیار کے
مطابق! اور خود وہ معیار بھی معلوم ہو کہ کتنا ڈھیلا اور کتنا گنجلو لاشی ہو! گویا اسلامی حیار سے وہ ۵
فی صدی اور ۵۵ فی صدی کا امتیاز بھی غائب! اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں
کی تعلیم اگر حصص و عفت کے تحفظ میں کچھ بھی ہو سکتی ہے تو آج اتنے ”تعلیم یافتہ“ ملک میں
بدچلن، اور شہوت پرستی کی یہ نوعیت ہوتی ہے۔

لیکن بدکار مردوں اور عورتوں کے اعداد کے درمیان یا ۹۵ اور ۵۵ کا تناسب
عورت اتنی بلند بانگ آزادی، بے باکی اور پیش قدمی کے باوجود حرام کاری میں ابھی مرد سے
پہلی ہو، یقین کیسے کیا جائے؟
(صدق جیشہ لکھنؤ)

مکتوبات شیخ الاسلام
حصہ اول

حضرت مولانا حسین احمد دہلوی دامت برکاتہ
خلو کا شاذار مجموعہ قیمت

حدیث پر روایت اضری کی ایک لاجواب کتاب

ترجمان السنہ (۲۰۰۰)

ابھی دو جلدیں طبع ہو چکی ہیں قیمت جلد اول مثلاً

جلد دوم لکھ

جلد کی قیمت فی جلد دو روپے زائد ہوگی

لکھنؤ

کتب خانہ الفرقان

ملنے کا پتہ

کافروں کا گناہ

ماہنامہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی گنہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور چار ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا گنہ ہے۔
 لیکن صرف ایک بول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ہے ایک اصول اور ایک بہ فیصلہ جو درجہ
 اس بات کہ عہد کا بہترین اللہ کی عبادت اور زندگی کر رہے اور زندگی کے شہرہ میں اس کی سبھی ہوئی
 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی ضرورت کی پیروی کریں گے اور اس حال میں جس گنہ اور مرید گنہ
 جو ان کے گنہ ہیں ان کے فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے طائفہ گنہ اور اس کی نالی
 زندگی کو دنیا میں سعادت دینے کی کوشش کریں اور آئیے پیدا ہوئے ہیں ہم اس کا
 عہد کرتے ہیں اس کی دعوت ہے یہاں اور اس پہنچا اور مناجات ہے

وَاللَّهُ اشْهَدُ بِكَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

مِنْ دُونِ اللَّهِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

تبلیغی تقریریں!

جو ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں
 ✽ ان کے مطالعے سے ہر شخص کو معلوم ہوگا ————— کہ ✽

- (۱) دعوت و تبلیغ کی اس جدوجہد کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔
- (۲) اس کا مقصد و نصب العین اور اسکے اصول کیا ہیں، اور وہ کن امتیازات کی حامل ہے۔
- (۳) مسلمانوں سے اس کا کیا مطالبہ ہے، اور ان کے لئے اس کا کیا پیام ہے۔
- (۴) دنیا اور آخرت میں اس تحریک سے کن نتائج کی توقع ہے۔
- (۵) جو لوگ اس دینی دعوت کو صرف کلمہ و نماز کی تحریک یا جامد خالقانہیت کی دعوت سمجھتے ہیں وہ اصل حقیقت سے کتنے ناواقف ہیں۔

✽ اس تحریک کے کارکنوں کو ان تقریروں کے مطالعہ سے معلوم ہوگا ————— کہ ✽

- (۶) مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے سامنے اس دعوت کو کس انداز میں پیش کرنا چاہئے۔
- (۷) شبہات اور غلط فہمیوں کو کس طرح صاف کرنا چاہئے۔
- (۸) اس کام سے تعلق رکھنے والوں کو کن باتوں کی پابندی خاص طور سے کرنی چاہئے۔
- (۹) ان میں بعض تقریریں وہ بھی ہیں جو ایسے محلوں میں کی گئیں جن میں غیر مسلم بھی خاصی تعداد میں تھے، ان کے معلوم ہوگا کہ غیر مسلم حضرات کیلئے ہماری دعوت اور ہمارا پیام کیا ہے، اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں۔
- (۱۰) بوقت ضرورت ان تقریروں کو اجتماعات میں بھی سنایا جاسکتا ہے۔

اس میں کل ۱۳ تقریریں ہیں۔ پونے تین سو صفحات۔ مجلد۔ خوشنما۔ نئے گروپوش۔ قیمت ۱۰ روپے (ع)

کتاب خانہ الفتان گوئن روڈ۔ لکھنؤ

ہندستان اور پاکستان
سالانہ چندہ :-
ستماہی :-
نی کا پی آر آنے

الفتان

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ
دش شلنگ

جلد ۲۱ | بابہ ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۵ھ مطابق جنوری ۱۹۶۵ء | شمارہ ۵

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن	۳
۲	معارف الامادیت	محمد منظور نعمانی	۷
۳	اخلاص نیت	مولوی محمد اشرف خاں	۱۳
۴	اذا دات علامہ ابن جوزی	مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی	۲۳
۵	حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ	محمد منظور نعمانی	۳۳
۶	روضہ انور کے سامنے !	جنرل محمد نجیب (مترجمہ محمد راج ندوی)	۴۴
۷	تعارف و تبصرہ	ع. س	۴۸
۸	انتخاب	ادارہ	۵۴

پاکستان میں چندہ :- سکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگس لاہور

کے نام بھیجئے اور ہمیں فوراً اطلاع دیدیجئے

تاریخ اشاعت :- ہر انگریزی مہینے کی ۱۵

سرخ نشان ○ اگر اس دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا چندہ ختم ہو چکا ہے
براہ کرم نئے سال کے لئے چندہ ارسال فرمائیں ورنہ اگلا سال بذریعہ دی۔ پی ارسال کیا جائے گا۔ دی۔ پی میر کا ہوگا۔

مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر افتان گوئن روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

دو ضروری اعلان

۱۔ گذشتہ سال الفرقان کے اضطراری التواراشامت کے عوض میں جس نئی کتاب کے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کی تکمیل میں میری بعض مصروفیتوں اور مجبوریلوں کی وجہ سے برابر دیر ہوتی چلی جا رہی ہے اور ادھر خریدار صاحبان کی بے چینی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ادارہ الفرقان کی آسانی تو اسی میں تھی کہ یہ قرض اس کتاب ہی سے ادا ہوتا مگر مذکورہ صورت حال کے پیش نظر اس تجویز پر غور فرمائی کرنا پڑی اور یہ طے کیا گیا کہ ایک خاص موضوع پر الفرقان کا ایک خصوصی نمبر نکال دیا جائے چنانچہ اس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اور امید ہے کہ یہ نمبر انشاء اللہ ماہ شعبان میں شائع ہو جائے گا۔

امید ہے کہ یہ سطریں خریداران الفرقان کی بے چینی کم کرنے کے لئے کافی ہوں گی! والسلام
محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

۲۔ پاکستان کے جن خریداروں کا چندہ گذشتہ سال ماہ صفر سے ماہ شعبان تک جس مہینے پر بھی ختم ہوا تھا ان کو دی پنی نہیں جاسکتا تھا اور یہی بات بڑی حد تک التواراشامت کا سبب بنی تھی۔ پھر جب اس سال محرم سے رسالہ جاری ہوا تو ایسے تمام حضرات کو دی پنی کیا گیا تھا جس کے وصول کرنے کا اہم شکر ادا کر چکے ہیں مگر اس دی پنی سے چونکہ کچھلے سال کا چندہ وصول ہوا تھا کہ اس سال کا اس لئے دو تین مہینے بعد اس سال کے پیشگی چندہ کے لئے پھر سب قاعدہ اطلاع دی گئی اور جو حضرات چندہ نہ بھیج سکے ان کو دی پنی کیا گیا۔ اس پر بعض حضرات کو تعجب ہوا کہ ابھی تو دی پنی وصول کر چکے ہیں یہ پھر کیسا دی پنی؟ ان حضرات کو تو خط و کتابت یہ بات سمجھا دی گئی مگر یہ سلسلہ چونکہ ابھی کئی مہینے تک شاید اور جاری رہے اس لئے ان سطور کے ذریعہ یہ بات صاف کر دینا مقصود ہے کہ محرم کے رسالہ کا دی پنی گذشتہ سال سے متعلق تھا اور اس کے بعد جن صاحب کو دوسرا دی پنی پہنچ رہا ہے وہ اس سال سے متعلق ہے۔ براہ کرم اس فرق کو ملحوظ رکھئے! اور دی پنی واپس نہ فرمائیے! ناظم الفرقان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

جناب سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس عالم کی قسمت جاگی، اس کی معیتیں دور ہوئیں اس کی زندگی کا ایک خوش منظر دور شروع ہوا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کا یہ عارِ مستہ اُتھ آیا۔۔۔۔۔ اس لیے بجا ہو اگر اس محسنِ اعظم کی ولادت کے یومِ سعید پر احسان شناسوں کے دلوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ جائے، مگر احسان شناسی اور پاس گزاری کا، وہ کیسا مظاہرہ ہوگا، جس میں بہت سی حرکتیں اسکی مشاعرے کے خلاف ہوں، اسکی مقدس روح کو تکلیف پہنچانے والی ہوں اور اس کے حیاتِ اُفریں پیغام پر پردہ ڈال دیتی ہوں؟

اب تک ایسی باتوں کا ارتکاب ہمارے کم پڑھے اور بے پڑھے عوام کرتے تھے اور ہم انہیں کو روکتے تھے اور ان کے ساتھ ان مولویوں کی جان کو بھی دھارتے تھے جو ان باتوں کو کارِ ثواب بتاتے تھے، مگر اب سمجھ میں نہیں آتا کہ پنہ "کہاں کہاں رکھ جائے کہ" تن ہمہ دماغ داغ شد۔۔۔۔۔ چند برس سے ایک نئی صورت حال پیدا ہوئی ہو کہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ نے بھی یہ جہالت "ذرا" تعلیم یافتہ طریقہ سے شروع کر دی ہو، یہاں ہمیں اس اپنویڈڈ قسم کے جشنِ مسرت کے پوسے پر دو گرام سے تو بھرت نہیں کرنا ہو کیونکہ اس کے اکثر اجزاء "نئی بوتلوں میں پرانی شراب" کے مصداق ہیں، البتہ اس کا ایک جزو بالکل نیا ہو، وہی گفتگو کا محتاج ہو۔

وہ نیا جزو جو اس پر دو گرام میں بڑی اہمیت کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہو یہ ہے کہ غیر مسلم ریاستین کو خصوصاً برسرِ اقتدار گروہ کے مفکرانِ اصحاب کو تقابیر اور پیغامات کے لیے مدعو کیا جاتا ہو، بلکہ بعض جگہ مسندِ صدارت بھی پیش کی جاتی ہو۔ چنانچہ یہ حضرات "کمال نیاز مندی" کے ساتھ تقریریں ارشاد فرماتے ہیں اور پیغامات ارسال فرماتے ہیں اور حاضرین۔۔۔ جن میں نوے فیصدی مسلمان ہوتے ہیں ان کو "باادب بلا ملاحظہ ہوشیار" ہو کر سنتے ہیں۔ برادارِ وطن کی نفسِ شرکت یا نفسِ تقریر سے ہیں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ یہ تو ایک گونہ خوشی کی بات ہو کہ غیر مسلم بھی اس ذاتِ الاصفیٰ کو نذرِ عقیدت پیش کرنے پر مجبور نظر آویں! مگر اس نذرِ عقیدت میں نری عقیدت تو نہیں ہوتی، اس میں کچھ اور بھی ہوتا ہو جو عقیدت کی سناس میں بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے حلقے سے اتر جاتا ہو اور غیر شعوری طور پر ان کے خیالات کا جزو بن جاتا ہو۔

اس احوال کی تفصیل یہ ہو کہ ان سارے پیغامات اور تمام تقریروں کی تان و حدت ادیان کی تلقین پر اگر ٹوٹتی ہو اور ان سب میں قدر مشترک ہی ٹیپ کا بند ہوتا ہو کہ

”تمام مذاہب کی تعلیمات یکساں طور پر اچھی اور سچی ہیں، یہ بظاہر مختلف راستے ہیں مگر ہر واسطے خدایک پہنچتا ہو، ایسے اس ظاہری اختلاف کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی حقیقی اختلاف نہ ہونا چاہیے ہر مذہب کی روح یہی ہو کہ لوگ پریم اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ تمام مذاہب کے بزرگوں کی تعلیمات کا حاصل ہی باہمی رواداری اور صلح و دوستی ہو، حضرت محمدؐ نے بھی یہی تعلیم بڑے اچھے طور سے دی ہم سب کو ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم مکمل رواداری اور بھائی چارے کے ساتھ یکجہت ہو کر وطن کی خدمت کر سکیں!“

یہ وہ تلقین ہو جسکو چند سال پیشتر مسلمان آسانی کے ساتھ سُن نہیں سکتا تھا، مگر اب بنانے والوں کو مدعو کر کے سناتا ہو، اس قسم کی تلقین کا قابل ذکر واقعہ سب سے پہلے غالباً جمعیتہ علماء ہند کے سالانہ اجلاس (۱۹۷۶ء) منعقد لکھنؤ میں پیش آیا تھا، جبکہ وحدت ادیان کے مبلغ اعظم پنڈت سندر لال جی نے اپنی تقریر میں بڑے دھڑلے سے مسلمانوں کو اسکی تلقین کی تھی۔ اگرچہ یہ واقعہ ہو کہ داعیان اجلاس کے قصہ کو اس میں بالکل دخل نہ تھا، اور وہ عجیب شش دہنچ میں پڑ گئے تھے کہ اپنے اس بے تکلف ”ہمان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔“ مگر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ مسلمان پہلی یہ لمحات کس قدر شاق تھے، اور خود داعیین کو بھی یارائے ضبط نہ رہا تھا اور وہ برملا کہہ گئے تھے کہ ”یہ ایک مخدوب کی بڑھو، جسکو کوئی وقعت نہ دے کیے۔“ مگر یہ باتیں ہیں جب کی جب کش جواں تھا! اب مسلمانوں میں یہ وحشت نہیں ہی ہو اب وہ قریب آ رہے ہیں یا خود کو قریب لارہے ہیں۔ اور اگر ان کے جلنے پہچانے لوگ اس سپرد حق کے لیے اپنے کندھے یوں ہی پیش کرتے رہے جیسے کہ اس وقت ہوا چل پڑی ہو تو کون جلنے کب ہم اس انقلاب کی یہ حد بھی دیکھ لیں گے۔

ہم آہواں صبرا، سر خود نہادہ برکھت
بامید آنکہ روزے بشکار خواہی آمد
پہلے یہ بتلنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ باتیں ناقابل سماعت ہیں اور اسلام کی رو سے وحدت ادیان کا فلسفہ بالکل مہل شے ہو، اللہ کے یہاں نہ قبول صرف ایک ہی دین کو حاصل ہو اور وہ اسلام ہو (ان تالذین عند اللہ الاسلام) مسلمان ہزار گنہگار اور بے عمل ہوتے ہوئے بھی اس بات پر پکا اعتقاد رکھتا تھا کہ نجات کی راہ صرف ایک ہو اور وہ اسلام ہو!۔ مگر اللہ کے انقلاب زمانہ! کہ وہی مسلمان اب جلد

سیرت النبی میں دو زانو بیٹھ کر یہ سبق پڑھتا ہو کہ ہر مذہب راہ نجات ہو اور ہر راستہ سے خدا ملتا ہو، اسلام ہی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہو!

ہم اپنے ان بھائیوں سے جو دانستہ یا نادانستہ طور پر اس فتنہ وحدت ادیان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی تھا جس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم سیرت کے حبلے منعقد کرتے ہیں؟ کیا آپ کی بعثت کی غایت اسی "ہندستانی رواداری" کی تعلیم و تلقین تھی؟ اگر جواب اثبات میں ہو تو پھر کوئی ہمیں سمجھائے کہ آپ نے اپنی قوم اور اپنے خاندان سے کیوں لڑائی مول لی تھی؟ کیا اس طرح کی رواداری میں ان باتوں کا کوئی بھی امکان تھا جو آپ کو تیرہ سال کی کم عمری میں پیش آئیں۔ اور بالآخر بہت تک لے گئیں؟ قریش کب کہتے تھے کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اپنی پسندیدہ راہ پر نہ چلیں؟ وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ آپ باپ دادا کے دین کو غلط نہ کہیں، ان کے معبودوں کو معبودان باطل نہ بتلائیں۔ اور لوگوں کو پرانا طریقہ چھوڑنے کی تلقین نہ کریں، گویا وہ آنحضرت سے اسی ہندستانی ٹائپ کی رواداری کے طالب تھے، جس پر عمل پیرا نہ ہونا ہی آپ کی مخالفت کی سب سے بڑی بنا تھی! اور اگر جواب اثبات میں نہیں، نفی میں ہو اور ہمارے یہ بھائی انھیں اس تاریخی اور مذہبی گمراہی میں مبتلا نہیں میں تو پھر برائے خدا بتلایا جائے کہ ان کے حبلوں کے پروگرام کے اس جزو کا کیا مقصد ہو؟ کیا اس سے خوشنودی اقتدار اور ارضائے اکثریت مطلوب ہو؟

_____ سوال یقیناً بہت تلخ ہو گا اس مجبوری کو کیا کیا جائے کہ ان دو کے علاوہ تیسری کسی بات کا امکان نہیں ہو، ان دونوں میں سے ایک نہ ایک بات بہر حال ہو اور جو بھی ہو وہ ملکی نہیں ہو! پسلی بات نہایت دور رس اثرات کی حامل ضلالت ہو، اور دوسری حد درجہ کی گراوٹ۔

اگر وحدت ادیان کے اس تصور کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا سب سے پہلا منطقی نتیجہ یہ ہو کہ غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کو قطعاً غیر ضروری سمجھا جائے اور اس میں وقت صرف کرنے کو بجائے وقت سمجھا جائے، کیونکہ جب ہر راہ راہ نجات ہو تو انسان اپنے لیے جس راہ کو بھی پسند کرے کرے لیکن دوسروں کو اسکی تلقین کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی اور پھر اسی کو اگر ذرا دور تک سوچئے تو ماننا پڑے گا کہ وہ ذات گرامی جسکو خواجہ حقیقت پیش کرنے کے لیے ہم یہ حبلے منعقد کرتے ہیں (معاذ اللہ) عمر بھر اسی لالچینی کام میں مشغول رہا۔ کوئی قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ سے چن چن کر خبر اردوں باتیں بھی بزرگ خود مذہبی رواداری کے اس تصور کے

ثبوت میں پیش کر دے مگر اس تاریخی واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کو اپنے لئے ہوئے دین کی دعوت دیتے تھے اور یہی بات قریش کہ کو آپ کی جان کا دشمن بنائے ہوئے تھی۔ اس کے سوا اور کوئی شکایت انھیں آپ کے لئے تھی، لہذا اس منطقی نتیجہ کی زد سے یہ ذات گرامی بھی نہیں بچ سکتی! — تو کیا یہی ہو وہ "خارج عقیدت" جسے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ہر سال مسلمانوں کے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں؟

اور اگر بفضلِ خدا ہم اس تصور سے بھی کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس متبرک تقریب کے پردہ گرام کے اس جزو سے اپنی کس درجہ گراؤٹ کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہدایت کو وحدتِ ادیان کے اس تصور سے کوئی واسطہ نہیں ہو، اس تصور کی زد سے آپ کی اصل دعوت غلط سمجھتی ہو اور آپ کی ساری جدوجہد ایک لامعنی چیز بن جاتی ہو۔ مگر ملک کے سیاسی حالات کے پیش نظر ہم اس تبلیغ کو صرف سنا ہی گوارا نہیں کرتے، بلکہ اپنے خرچ پر اس کی نشر و اشاعت کا انتظام بھی کرتے ہیں! "کہ غیرت نام ہو جس کا گہنی تیمور کے گھر سے" — ہم ابھی تک اتباعِ دین سے تہی دست ہوئے تھے، مگر حمیتِ دین سے ہمارے سینے خالی نہ تھے۔ سہ ماہ کے انفتاب کی نوعیت نے اس جنگجائی کو خوب خوب راکھ میں دبایا، مگر دھواں اس سے پھر بھی کبھی کبھی اٹھنا نظر آ جاتا تھا، مگر کیا اب اس کی کچی حرارت کا خاتمہ خود ہمارے ہی ہاتھوں میں ہو سکتا ہے؟

آخر میں ہم اس وحدتِ ادیان کے دائم ہمزنگ زمین کی حقیقت بھی واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ ان جلوں کی "برکت" سے اگر کوئی نادانف مسلمان اس کا شکر رہو گیا ہو تو اس کی غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔

(باقی آئندہ)

جن حضرات کو (محرم کا وی اپنی واپس کر دینے کے بعد) اب تک رسالہ جاری ہو، جیسا کہ {اطلاع} اعلان کیا جا چکا ہو وہ چار مہینے کے التوار کے عوض میں جاری رکھا گیا تھا، پچھلے رسالہ پر وہ چار مہینے پورے ہو چکے، یہ سالہ صرف اس اطلاع کے لیے ان کو بھیجا جا رہا ہو، پس اگر وہ چاہتے ہیں کہ رسالہ بند نہ کیا جائے تو ان کا سالانہ چندہ۔ انور دینی تک دفتر کو پہنچ جانا چاہیے!

مین پیر

معارف الاحادیث

(سلسلہ احادیث رفاق)

(۲۱) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَا أَفْقَرُ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَحْسَنُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بَسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهُمَا كَمَا تَنَافَسُوا وَتُهْلِكُكُمْ لَمَّا أَهْلَكْتَهُمْ

(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) عمرو بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فتنہ زنا داری آنے سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے جسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی تھی۔ پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو جسے کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا اور اسی کے دیوانے اور متوالے ہو گئے تھے، اور پھر وہ تم کو برباد کر دے جسے کہ اُس نے اُن اگلوں کو برباد کیا۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض اگلی قوموں اور امتوں کا یہ تجربہ تھا کہ جب ان کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ آئی تو ان میں دنیوی حرص اور دولت کی رغبت و چاہت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اور وہ دنیا ہی کے دیوانے اور متوالے ہو گئے، اور اصل مقصد زندگی کو بھلا دیا۔ پھر اس کی وجہ سے ان میں باہم حسد و بغض بھی پیدا ہوا، اور بالآخر ان کی اس دنیا پرستی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اسی کا زیادہ ڈر تھا۔ اس حدیث میں آپ نے ازراہ شفقت امت کو اس خطرہ سے آگاہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم پر فتنہ زنا داری کے حملہ کا مجھے زیادہ ڈر نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس تم میں بہت زیادہ دولت مندی آ جانے سے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر تمہارے

ہلاک و برباد ہو جانے کا مجھے زیادہ خوف اور ڈر ہو۔

آپ کے اس ارشاد کا مقصد و مدعا اس خوشنما فتنہ کی خطرناکی سے اُمت کو خبردار کرنا ہو تاکہ ایسا وقت آنے پر اس کے برے اثرات سے اپنا بچاؤ کرنے کی وہ فکر کرے۔

(۲۲) عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ.

(رداء الترمذی)

(ترجمہ) کعب بن عیاض سے روایت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہو اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہو۔

(ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ میری پیغمبری کے دور میں جو اب کے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہو، مال و دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی اور اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ وہی اس اُمت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔

واقعہ یہ ہو کہ عہد نبوی سے لے کر ہمارے اس زمانہ تک کی تاریخ پر جو شخص نظر ڈالے گا اُسے صاف محسوس ہوگا کہ مال کے مسئلہ کی اہمیت اور دولت کی ہوس برابر بڑھتی رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بلاشبہ یہ ہی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہو جس نے بے شمار بندوں کو خدا کی بغاوت و نافرمانی کے راستہ پر ڈال کے سعادت سے محروم کیا ہو۔ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہو کہ خدا بیزاری اور خدا دشمنی کے علمبردار بھی دولت و معاش ہی کے مسئلہ کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے دجالی خیالات دنیا میں پھیلاتے ہیں۔

(۲۳) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا ذُنُوبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بَافْسَدَ لَهَا مَنُ

جِرْصٍ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَّاءُ لِدِينِهِ (رداء الترمذی والدارمی)

(ترجمہ) کعب بن مالک سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، اُن بکریوں کو اس سے زیادہ

خراب نہیں کر سکتے۔ جتنا خراب آدمی کے دین کو مال کی اور عستہ: وجاہ کی حرص کرتی ہو۔

(ترمذی۔ دارمی)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ عیب مال اور حب وجاہ آدمی کے دین کو اُس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا نقصان کہ بکریوں کے کسی ریڑ میں چھوٹے ہوئے بھوکے بھیرپوں سے ان بکریوں کو پہنچ سکتا ہو۔

(۲۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي وَإِنْ مَالَهُ مِنْ مَالٍ ثَلَاثُ مَا أَكَلَ فَأَقْنَى أَوْ لَيْسَ فَأَبْلَى أَوْ أَغْلَى فَأَقْنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ۔ (رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کتنا ہو میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس کا ہو وہ بس تین میں ہیں، ایک وہ جو اُس نے کھا کے ختم کر دیا، دوسرے وہ جو بہن کر پڑانا کر ڈالا، اور تیسرے وہ جو اس نے راہ خدا میں دیا۔ اور اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لیا۔ اور اس کے سوا جو کچھ ہو وہ بندہ دوسرے لوگوں کے لیے اُس کو چھوڑ جانے والا ہو۔ اور خود یہاں سے ایک دن خست ہو جانے والا ہو۔ (مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ آدمی کے کھائے ہوئے اور جوڑے ہوئے مال میں سے واقعہ اور حقیقت اس کا بس وہی ہو جو اس نے کھانے پینے کی ضروریات میں یہاں اپنا دوپہ خراج کر لیا۔ یا راہ خدا میں اس کے آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہو وہ درحقیقت اس کا نہیں ہو بلکہ ان وارثوں کا ہو جن کے لیے وہ اس کو چھوڑ جانے والا ہو۔

(۲۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْتُكُمْ مَالٌ وَارِثَةٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِمْ فَأَلْيَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَتَأْتِيهِ مِنَ الْأَمْثَالِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَارِثَةٍ قَالَ فَإِنْ مَالَهُ

(رداء البخاری)

مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا آخَرَ۔

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کون ایسا ہو جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟۔ (یعنی اپنے ہاتھ میں مال آنے سے زیادہ محبوب جس کو اپنے وارثوں کے ہاتھ میں مال آنا ہو؟) لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے ہر ایک کا حال یہ ہو کہ اس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب اپنا ہی مال ہو۔ (یعنی ہم میں کوئی ایسا نہیں ہو جس کی یہ چاہت ہو کہ مال اس کو نہ ملے بلکہ اس کے وارثوں کو ملے) آپ نے فرمایا جب یہ بات ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال بس وہی ہو جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا۔ اور جس قدر اس نے بعد کے لیے رکھا وہ اس کا نہیں ہو۔ بلکہ اس کے وارثوں کا ہو۔ لہذا دانش مند آدمی کو چاہیے کہ وارثوں کے لیے چھوڑنے سے زیادہ فکر اپنی آخرت کے لیے سرمایہ محفوظ کر دینے کی کرے، جس کی صورت یہی ہو کہ سنت سنت کے گھر میں رکھنے کے بجائے خیر کے مصارف میں صرف کرتا رہے۔

(۲۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ إِذَا مَاتَ أُمِّيَّتٌ قَالَتْ

الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَ قَالَ بَنُو آدَمَ مَا خَلَّفَتْ۔ (رداء البقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب مرنے والا مرنے والا ہو تو فرشتے کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے واسطے آگے کیا بھیجا (یعنی کیا اعمال خیر کیے۔ اور اپنی آخرت کے لیے اللہ کے خزانہ میں کیا سرمایہ جمع کیا ہو؟) اور عام انسان آپس میں کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے کتنا مال چھوڑا؟۔

(۲۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَلُعِنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ۔ (رداء الترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دینار خدا کی رحمت محروم

ہو، اور بندہ درہم خدا کی رحمت سے دور رہے۔ (ترمذی)

(تشریح) جو لوگ مال و دولت اور دنیا پر درہم کے پرستار ہیں اور انہوں نے

دولت ہی کو اپنا محبوب و مطلوب بنالیا ہو اس حدیث میں اُن سے بیزاری کا اعلان اور اُن کے

حق میں بدعاسیو کہ وہ خدا کی رحمت سے محروم اور دور رہیں۔

مال و دولت کی پرستش اور بندگی یہ ہو کہ اس کی چاہت اور طلب میں بندہ ایسا گرفتار ہو کہ اثر کے احکام اور حلال و حرام کی حدود کا بھی پابند نہ رہے۔

(۲۸) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ مُسْلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَتِيحُم بِجَهْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ الشَّجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ (رداء فی شرح السنہ)

(ترجمہ) جبیر بن نفیر تابعی سے روایت ہے۔ وہ بطریق ارسالؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے اس کی وحی نہیں کی گئی اور یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال و دولت جمع کروں اور تجارت و سوداگری کو اپنا پیشہ اور مشغلہ بناؤں۔ بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہ اور جو اللہ کے حضور میں بھگنے والوں اور گرنے والوں میں سے ہے اور کیے جا بندگی اپنے پروردگار کی موت آنے تک۔ (شرح السنہ)

(تشریح) جن کو شریعت کے اصول و احکام کا کچھ علم نہ ہو، جانتے ہیں کہ تجارت اور اس کے ذریعہ دولت کمانا ناجائز نہیں ہے اور شریعت کے احکام کا ایک بڑا حصہ تجارت وغیرہ مالی معاملات سے متعلق ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاجروں کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں جو امانت داری، راستبازی اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص مقام تھا اور جو کام اللہ تعالیٰ کو آپؐ سے لینا تھا اس میں تجارت جیسے کسی بیابانہ معاملہ میں بھی مشغول رہنے کی گنجائش نہ تھی۔ اس بارہ میں اس حدیث کا مطلب سمجھنا چاہیے۔

لے کہیں ایسا ہوتا ہو کہ ایک نابھور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نقل کرتے ہیں اور جس صحابی کے ذریعہ سے وہ حدیث ان کو پہنچی ہوئی ہو ان کا ذکر میں کرتے ہیں حدیث میں اس کا ذکر ہے اور انہی حدیث میں ان کے ذکر سے اس کا ذکر ہے۔ اس میں ۱۲۔

آپ کے اقیوں میں بھی اللہ کے جو بندے خالص متوکلانہ طرز زندگی کو اپنے لیے پسند کریں اور اس رات کے شائد و مصائب پر صبر کی ہمت رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی دولت ان کو میسر ہو تو ان کے لیے بلاشبہ ہی افضل ہو، لیکن جن کا یہ حال نہ ہو ان کو کسی جائز معاشی مشغلہ کا اختیار کرنا ضروری ہو۔

(۲۹) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْعَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ
أَشْبَعُ يَوْمًا وَآجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا اجْعُتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ
وَإِذَا اشْبَعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ
(رواہ احمد و الترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے لیے وہ مکہ کی وادی کو دیا اس کے سگیزیوں کو ہونا بنادے، اور سونے سے بھروے (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر تم دولت مند بننا چاہو تو تمہارے لیے مکہ کی وادی کو ہم سونے سے بھر سکتے ہیں) تو میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار میں اپنے لیے یہ نہیں مانگتا، بلکہ میں دایمی ناداری اور غریبی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں کہ، ایک دن پیٹ بھر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تو جب مجھے بھوک لگے تو آپ کو یاد کروں، اور آپ کے سامنے عاجزی اور گریہ و زاری کروں اور جب آپ کی طرف سے مجھے کھانا ملے اور میرا پیٹ بھرے تو میں آپ کی حمد اور آپ کا شکریہ کروں۔
(مذا احمد و ترمذی)

(تشریح) معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کی جس حالت میں زندگی گزاری وہ اپنے لیے خود آپ نے پسند کی تھی اور اپنے اللہ سے آپ نے اس کو مانگا تھا، اور بلاشبہ فضیلت اسی کو ہو، لیکن یہ فضیلت ان ہی بندگان خدا کے حق میں ہو جو اپنے لیے اس حالت کو پسند کریں۔ اور اس کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنائیں۔

اخلاص نیت

(از جناب مولوی محمد اشرف خاں صاحب)

== ۴ ==

نیات و ارادے ہی اعمال کی جہات کا حکم رکھتے ہیں کہ ہر کام کی اچھائی اور برائی ان کے مقاصد کے پیش نظر ہی کی جاسکتی ہو۔ کسی کو لاکھوں روپے اور زرد جواہر کے ڈھیر صرف نام و نمود، شہرت اور ذاتی نفع کے لیے دے ڈالنے سے کسی صاحب حاجت اور بے نوا کا خلاص نیت سے چند ہجے بے دینے بہتر ہیں کیونکہ ایک سرت اپنے مفاد کے لیے مدد کر رہا ہے اور اس کی اس داد و دہش میں مدد کی اصلی روح مفقود ہے اور دوسرا اپنی ذات کو قبلہ کر لوجہ اللہ انسانی ہمدردی کے لیے کر رہا ہے۔ ظاہر ہو کہ فطرتِ سلیمہ کی نظر میں یہ دوسرا پہلے سے بدرجہا فائق ہوگا۔ یہی وجہ ہو کہ اخلاص کے ساتھ تہذیبِ اعلیٰ بنیادِ اخلاص کے کثیر عمل سے بہتر ہو۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے حضرت معاذ ابن جبل سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

أَخْلَصُ دِيْنًاكَ يَكْفِيكَ الْعَمَلُ دِينَ فِي الْخَلَصِ مِثْلُ مَا كَرِهْتَ أَنْ تَعْمَلَ تَجْهَ

کافی ہو جائے گا۔

مِنْ الْعَمَلِ

اس دنیا میں بھی نیک نیوں اور فلاحوں کے اعمال کی قدر کی جاتی ہو۔ اور ریاضتِ دل کے اعمال کے "بیوت العیالوت" چند دنوں میں کمال حاصل ہو جاتے ہیں کہ روحِ عمل نیت ہو، نیتِ عینی خالص ہو، اعمال میں اتنا ہی لگاؤ ہو گا۔ نیتِ انہی قوت سے اعمال کے بقا کی ضامن ہوتی ہے۔ نیات میں خلوص و حسن سے جتنی قوت پیدا ہوگی۔ اعمال میں اتنی ہی پائیداری آتی چلی جائے گی اور نیت میں قدرِ فصیح اور ریاضت ہو کر نقصان ہو چکا ہوگی۔ اعمال کا ثبات و قرار بھی اسی قدر

کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جن کے نخل نیت کو کفر و نفاق نے جڑ سے کھوکھلا کر دیا ہوگا۔ ان کے اعمال قطعاً بے جان و بے وزن ہو کر تلنے کے قابل بھی نہ رہیں گے۔ گواہیں اپنے وہ اعمال کتنے ہی خوشنما معلوم ہوتے رہیں، جیسا کہ آیت ذیل سے متبادر ہوتا ہو (واللہ اعلم بالصواب) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيْفُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ط (الکہف ۱۷۶)

آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتلائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی۔ اور وہ (بوجہ جہل کے) اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا (یعنی کتب الہی کا) اور اس سے ملنے کا (یعنی قیامت کا) انکار کر رہے ہیں۔ سو اس لیے ان کے سارے کام غارت ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم ان کے (دنیک) اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔

وجہ ظاہر ہو کہ جسد بے روح، گلے رنگ و بو کی قدر بازار میں کچھ بھی نہیں ہوتی اسی طرح وہ اعمال جو للہیت و احساب یا اخلاص و حسن نیت کے جوہر سے خالی ہیں۔ بے جان لاشوں کی مثل ہیں۔ جو امتداد زمانہ اور مرد و ایام سے اپنے خبث باطن کی بنا پر زیادہ سے زیادہ خراب و متعفن ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور ان کا ظاہری حسن و صورت کسی کام نہیں آتا۔ ان کا وجود عدم اور ان کا جسم تو وہ خاک ہو کر رہ جاتا ہو۔ جسے اس عالم میں باد حوادث اڑا لیجاتی ہو۔ اور آنے والے عالم میں حقائق کا انکشاف ہبائے منشور اُبنا دے گا۔ ارشاد ہوتا ہے :-

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔

(ابراہیم - ۲۰)

جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت، باعتبار عمل کے یہ ہے، جیسے کچھ رملہ

ہو۔ جس کو تیز آندھی کے دن تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لیا ہے۔ ان لوگوں نے جو عمل کیے تھے ان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا۔ یہ بھی بڑی دور دراز کی گمراہی ہو۔ (ترجمہ بقاویؒ)

کہ کفر و نفاق کے ساتھ اخلاص و حسن نیت جو کہ اعمال کی جان ہو، جمع نہیں ہو سکتا۔ کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال کی بجا آوری کا نام ہے۔ اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ بجا آوری مطابق ادا مرد احکام ہو۔ اس لیے کافر و منافق کا کوئی عمل اخلاص شرعی کا حامل ہو ہی نہیں سکتا اور اسی طرح خلافت شریعت اعمال بھی مطلوبہ اخلاص سے یکسر خالی سمجھے جائیں گے۔ گویا اخلاص کا دائرہ حدود اللہ اور سنت نبویہ کے محیط سے باہر نہیں۔ یعنی جس طرح اعمال صالحہ (ما مورات شرعیہ) کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہو۔ اسی طرح اخلاص کے قبول کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ گویا قبولیت اعمال کے لیے اخلاص و عمل صالح لازم و ملزوم ہیں۔ اور ایک کے بغیر دوسرا نتائج کے اعتبار سے معتبر نہیں۔ غرض اعمال صالحہ کے لیے خلوص نیت روح جسد کا سکم رکھنا ہے۔ جس طرح جسد بے روح کسی کام کا نہیں۔ اس طرح اعمال بغیر حسن نیت کے بے فائدہ بلکہ وبال ہیں۔ اور ان کی بقا اور وزن کے لیے اخلاص کا وجود ضروری ہو۔

اعمال میں نیت کا یہی وزن ہو جس کے متعلق حقیقت اسلامیہ کے ایک بڑے راہزداں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی حجتہ اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

واعلم ان النية روح والعبادة جسد ولا حياة للجسد بدون الروح، والروح لها حياة بعد مفارقة البدن ولكن لا يظهر آثار الحياة بدونه ولذا لا قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ انما الاعمال بالنيات وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع من صدقت نيته ولم يتمكن من العمل لما نفع بمن عمل ذلك، العمل كالمسافر والمريض لا يستطيعان وردا اذ احبا عليه فيكتب لهما كصادق العزم في الانفاق

وهو يملق يكتب كاذبة الفوق واعنى بالنسبة الملعنى الباعث على العمل
من التصديق بما أخبر به الله على السنة الرسول من ثواب
المطيع وعقاب العاصي اوجيب بمقال حله الله فيما امره
فهي ولذلك وجب ان ينهى الشارع عن الريا والسمعة
ويبين مساوئها اصرح ما يكون ضمن ذلك قوله
صلى الله عليه وسلم ان اول الناس يقضى عليهم
يوم القيمة ثلاثة رجل قتل في الجهاد ليقال هو رجل
جري ورجل تعلم العلم وعلمه ليقال هو عالم ورجل
الفق في وجوه الخير ليقال هو جواد فيومر بهم فيسحبون
على وجوههم الى النار وقوله صلى الله عليه وسلم
عن الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل
عملاً اشرك فيه غيري تركته وشركه اما حديث
ابي ذر رضي الله عنه قيل يا رسول الله ارأيت الرجل
يعمل العمل من الخير ويحمد الله الناس عليه قال ثلاث
عاجل يشري المومن فمعناه ان يعمل العمل لا ينقصه
الاوجه الله فينزل القول الى الارض فيحببه الناس
وحديث ابي هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله
بيننا انا في بيتي في مصلاى اذ دخل على رجل فاعجبني
الحال التي راني عليها قال رحمه الله يا ابا هريرة لك
اجران اجر السر واجر العلانية فمعناه ان يكون
الاعجاب مغلوبا لا يبعث بمحرمة على العمل واجر السر
اجر الاخلاص الذي يتحقق في السر واجر العلانية اجرا علنا
دين الله واشاعت السنة الراشدة (تمت الباقية جلد دوم باحثه حان)

جان لو کہ عمل کی روح نیت ہی۔ اور عبادت اس کا بدن ہے۔ اور بغیر روح کے بدن کی حیات نہیں ہوتی اور روح کو مفارقت بدن کے بعد دیکھی، (ایک قسم کی) زندگی رہتی ہے۔ لیکن زندگی کے آثار بغیر بدن کے پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (قربانی) کے بارے میں فرماتے ہیں ”قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ لیکن تمہاری پرہیزگاری کا جذبہ اس تک پہنچتا ہے“ (جو کہ اصلی مقصود ہو لیکن یہ کہوں کہ پرہیزگاری جو کہ قلبی اتفاق کا نام ہے۔ بغیر ظاہری صورت کے کامل طور پر متحقق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ظاہری قربانی لازم آئی ورنہ اصل مقصود الہی تقویٰ و نیت ہی۔) اور (اسی وجہ سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ ”اعمال کا مدار نیتوں پر ہے“ اور (اسی کی بنا پر) آنحضرت صلعم نے بہت سے مواقع میں اس شخص کو جس کی نیت صادق ہو۔ لیکن اس کو عمل کرنے سے کوئی چیز مانع ہو۔ اسے عمل کرنے والے کے ساتھ تشبیہ دی ہو۔ جیسے مسافر و مریض اگر ان کو صحت و اقامت کے وقت میں کسی وظیفہ کا التزام تھا۔ اور اب ان سے سفر و بیماری کی مجبوری کی وجہ سے وہ عمل نہیں ہو سکتا تو بستوران کے نامہ اعمال میں وہ وظیفہ لکھا جاتا ہو۔ یا (اس شخص کی مثال ہو) جو اندہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پختہ و مستحکم ارادہ رکھتا ہے۔ مگر وہ تنگ دستی کے سبب سے نہیں کر سکتا۔ (اپنی نیت کی بنا پر) وہ شخص خرچ کرنے والے کے برابر لکھا جائے گا۔ اور نیت سے ہماری مراد وہ معنی (و مراد مقاصد) ہیں جو عمل کا (سبب) اور باعث بنتے ہیں۔ اور عمل پر انسان کو براہِ گنہگار کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مرسلین علیہم السلام کی زبانی اطاعت کرنے والوں کا جو ثواب اور نافرمانوں کا جو عذاب بتایا ہے اس کی تصدیق کرنی، یا خدا تعالیٰ کے امر و نہی کی بطیب خاطر بجا آوری سے خوش ہونا کہ انسان میں نیک اعمال کی طرف مبادرت کرنے کا ارادہ پیدا ہونے کی اصل یہی اسباب ہیں۔ انہی کی بنا پر نیکی کی خواہش اور بدی سے نفرت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان مثال امر پر خوشی حاصل ہونے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ (وہ خالص نیت کی جڑ ہے) اسی وجہ سے دینی نیت کو صاف کرنے کی ضرورت

کی بنا پر) شارع علیہ السلام کو ریاد سمعہ (دیکھا دانا اور سنانا) سے روکنا پڑا اور ان کی برائیوں کو صاف طور پر بیان کرنا لازم ٹھہرا چنانچہ انہی وجوہات کی بنا پر د کہ اکثر کو خالص نیت مقبول و منظور ہو۔ اور اعمال میں حقیقتاً نیت ہی مقصود ہو۔) ریاد سمعہ کی برائی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگر اسی بچے کہ لوگوں میں سے اول جن پر قیامت کے دن حکم کیا جائے گا۔ وہ تین شخص ہیں۔ ایک تو وہ شخص جو جہاد میں اس لیے شہید ہوا کہ لوگ اسے دلیر کہیں۔ دوسرا وہ شخص جس نے پڑھ کر معلم دوسروں کو اس نیت سے سکھایا۔ تاکہ لوگ اس کو عالم بتائیں۔ تیسرا وہ شخص جو نیکی کے مصارف پر مال خرچ کرتا ہے۔ تاکہ لوگ اسے سخی کہیں۔ ایسے لوگوں کو دان کی فساد نیت کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جانے کا حکم کیا جائے گا۔ اور پھر وہ چروں کے بن و درخ کی طرف گھٹنے جائیں گے (ریاد سمعہ کی مذمت میں) دوسری وہ حدیث قدسی ہو۔ جس میں ارشاد باری ہو۔ میں سب شریکوں سے زیادہ بے پرواہ ہوں۔ جس آدمی نے میرے لیے کسی کو شریک کر کے کوئی کام کیا تو میں نے اس کو مع اس کے شریک کے (ناراض ہو کر) پھوڑ دیا۔

(اور نیات کی حقیقت کے بارے میں) جو حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس آدمی کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اسکی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایمان والے کی یہ پہلی نشانی ہے۔“

اس حدیث کا مطلب یہ ہو کہ جو شخص صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور اس کا مقصد نمودنائش یا کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ زمین پر اس کے لیے قبولیت (اللہ رب العزت) ملاحظی اور حظیرہ القدس کی رضا مندی کی وجہ سے) نازل ہوتی ہو۔ اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور حضرت ابی ہریرہ کی حدیث ہے (جس میں ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں اپنی جگہ نماز پڑھتا تھا کہ اسی اثنا میں ایک آدمی میرے پاس (غیر مترقع طور پر) آگیا۔ میری طبیعت اس

بات پر خوشی ہوئی کہ اس شخص نے مجھے اس (مبادت کی) حالت میں دیکھا (یا رسول اللہ کیا یہ عجب قبیح تو نہیں) آپ نے فرمایا۔ اے ابابکر! تجھ پر اللہ کی رحمت! تیسرے لئے دو اجر ہیں۔ ایک پوشیدگی کا اور ایک ظاہر کا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عجب (نفسانی جو قبیح ہو) مغلوب ہو اور صرف عجب نفسانی عمل کا باعث و سبب نہ ہوا ہو۔ (کہ اعمال میں نیت مقدم ہو۔ یعنی اگر نیت شہرت پر خوشی ہونے کی نہ تھی بلکہ صرف اثر و باعث کے لیے کام کیا گیا تھا۔ اور بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا۔ اور نظر سے اپنی اس اچھی حالت پر خوشی حاصل ہوئی۔ تو یہ برا نہیں کہ برائی تو اس وقت ہو جب مقصد ہی نیک اعمال سے شہرت طلبی ہو۔) اجر السر (پوشیدگی کے اجر) سے خلاص کا ثواب مراد ہے کہ اخلاص ایک پوشیدہ چیز ہی تو ہے۔ اور اجر العلانیہ (اجر ظاہر) سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے بلند کرنے اور سنت رہندہ کی اشاعت کا جسے تجھے ملے گا (کہ اس شخص نے اس حالت میں دیکھ کر یہ معلوم کر لیا ہو گا۔ کہ اللہ والے خلوت و جلوت ظاہر و باطن میں اسی کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ جو ممکن ہے اس کی اصلاح کا سبب بھی بن جائے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اعلان خیر تو ہو ہی گیا۔ جو مقصد ہو۔)

شاہ صاحب قدس سرہ کے مندرجہ بالا مباحث سے یہ حقیقت اچھی واضح ہو جاتی ہے کہ اعمال پر نیت کی ہی روح کلیتاً ساری و طاری ہے۔ اور 'نیت' نے عمل کو نور و ظلمت کے جس رنگ میں رنگ دیا ہے۔ انشاء سے راز کے دن اعمال انہی نیات کے رنگین بادوں میں ظاہر ہوں گے۔ فاسد قیوں والے خفاء پوشیدگی کے اس اظہار و اعلان کے بعد اپنی خبیث باطن اور برے کرتوتوں کو چھپانے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور دائمی خسارے اور ٹوٹنے میں پڑ جائیں گے۔

جوہر منلی لسرائر لا فمالہ من قوۃ ولا حاصر (الطائر + ۱)

جس روز سب کی قلمی قلم جائے گی۔ پھر اس انسان کو نہ تو خود مدافعت کی قوت ہوگی نہ

اس کا کوئی حمایتی ہو گا۔ (ترجمہ مولانا تھانوی)

اور جنہوں نے اپنے قیوں کے سرچشپے کو ہر قسم کی آلائش اور باطنی گندگی سے پاک و صاف رکھا ہو گا۔

اور اپنی نگاہیں۔ ذات قدوس پر جا کر اپنی نیات کا مقصد و غور اسی کو قرار دیا ہوگا۔ ان کے اعمال کی تھرائی اور پاکی ان صاف شفاف موتی کے دانوں کی طرح ہوگی جن کا ظاہر و باطن اپنی جاذبیت اور حسن و خوبی کی بنا پر دیکھنے والوں کی نگاہیں خیرہ کر رہا ہوگا۔ اور وہ فرحان و خندان اپنے اعمال نامے اس ہنگامہ وار دگیر میں انتہائے انبساط اور کمال طمانیت سے لوگوں کو دکھاتے پھریں گے اور پھر سردی نوز و کامرانی سے ہکنار ہو جائیں گے۔

يَوْمَئِذٍ تَعْرِضُونَ لَهَا تَحْفَتُهُمْ خَافِيَةٌ ۚ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابًا
بِمِيزَانٍ ۖ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ مِمَّا اَكْتَبْتُ ۖ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ
حَاسِبٍ ۚ نَهْوٍ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قَطُوْا
فَاِذَا بَيْنُهُمْ كُنُوْا ۚ اَشْرَبُوْا هٰنِيًا ۖ بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِيْ الْاٰثِمِ
الْحَالِيَةِ ۚ (الحاقة - ۱)

اس دن سامنے کیے جاؤ گے۔ چھپی نہ رہے گی تمہاری کوئی چھپی بات۔ سو جس کو ملا اس کا لکھا داہنے ہاتھ میں وہ کہتا ہو۔ لیجیو پڑھو میرا لکھا۔ (اعمال نامہ) میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب سودہ ہی من مانے گزراں میں ادنیٰ باغ میں جس کے یوے گلے پڑے ہیں۔ کھاؤ اور پیو۔ بدلہ اس کا جو آگے بھیج چکے ہو۔ تم پہلے دنوں میں۔ (ترجمہ شیخ الہند قدس سرہ)

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

اِنَّكُمْ لَذٰلِكَ اَلْقَوَالُ الْعَذَابِ الْاَلِيمِ ۚ وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۚ الْاَعْبَادُ لِلّٰهِ الْمُخْلِصِيْنَ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ دَرَجٌ
مَّعْلُوْمٌ ۚ فَاِذَا هُمْ مُكْرَمُوْنَ ۚ فِيْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۚ عَلٰى سُرُرٍ
مُّتَقَابِلِيْنَ ۚ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَامِيْنَ مِّنْ ثَعْيِيْنَ ۚ بَيْضَاءُ لَّدُنَّ
لِلشَّرِيْبِ ۚ لَا يَنْهَاغُوْنَ ۚ وَلَا هُمْ يُنْزَفُوْنَ ۚ وَ عِنْدَ هُمْ
تَصْرَاطُ الطَّرْفِ عَيْنٍ ۚ ۚ كَاَنَّهُمْ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ۚ (والصفت - ۲)

بے شک تم کو چکنا ہے۔ عذاب دردناک اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے مگر جو بندے

اشترک ہیں چنے ہوئے۔ وہ لوگ جو ہیں۔ ان کے واسطے روزی ہے مقدر، میوے اور ان کی عست نہ ہو۔ نعمت کے باغوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے۔ لوگ لیے پھرتے ہیں۔ ان کے پاس پیالہ شراب صاف کا سفید رنگ، مزہ دینے والی پینے والوں کو، نہ اس میں سر پھرتا ہے۔ اور نہ وہ اس کو پی کر بہکیں اور ان کے پاس ہیں عورتیں نیچے نگاہ رکھنے والیاں۔ بڑی آنکھوں والیاں گویا وہ اندھے ہیں چھپے دھرے۔ (ترجمہ شیخ الہند)

سورہ احقاقہ کی مذکورہ بالا آیتوں میں لا تحفے منکھ خانہ کے الفاظ سے گویا اس طرف اشارہ پایا جا رہا ہے کہ جن خوش نصیبوں کو دامنے ہاتھ میں اعمال نامے دے کر لذت برکات و انعامات سے نوازا جائے گا۔ ان کی چھپی باتیں، ان کا اندرون باطن جس وقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گے۔ تو ان کا اخلاص اور صدف باطن ہی ہوگا۔ جو ان کے اس اعزاز و اکرام کا باعث ہوگا کہ بغیر اندرون کی سچائی کے کوئی عمل قابل التفات نہیں۔ (رواۃ علیہ السلام) اسی طرح سورہ الصفات کی نقل کردہ آیتوں میں اخروی فوز و کامرانی کے سزاوار وہی چنے ہوئے بندے (مخلصین) ہیں جن کے دل میں اخلاص رچ چکا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہر نیکی کی قبولیت کی شرط اول اخلاص ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخلاص کی اسی اہمیت کے پیش نظر پورے دین کو ہی اخلاص کا مترادف قرار دیا ہو۔ کہ جو طریقہ زندگی رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عالم میں بھیجا گیا۔ وہ اپنے قلبی، روحانی نور سے ہی اجساد و اجسام کو منور بنا کر عالم کو بقعہ نور بنانے والا ہے۔ یہ قلب و باطن کی صفائی و پاکیزگی سچائی و اخلاص ہی ہو۔ جو انسان کے اعضاء و جوارح میں خالق کائنات کے ادا کر کی قبولیت پیدا کر کے اسے ملا اعلیٰ کے فیضان قبول کرنے کے قابل بنائے اور رضا و قرب کی انتہائی منازل تک پہنچانے کا مادی سبب ہے۔

زبان نبوت شہادت دیتی ہے کہ

من لواہدہن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوا تو سارا جسم درست

ہوا جب وہ جگمگا تو تمام جسم جگمگا اور جان رکھ کر وہ دل ہے۔ (بخاری و مسلم)

الغرض ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دالی زندگی سراپا دل ہی دل تو ہے۔ جس کے منور ہونے میں کاشانہ عالم کی روشنی اور جس کے بجھنے میں کرہ ارضی کی تاریکی و ظلمت مضمحل ہو قلوب کی اس زندگی کا نور صدق و اخلاص کا ہی وہ غمیت جذبہ ہو جو انسان کو ایقان و عرفان کی دولت سے سرفراز کر کے بارگاہ قدس کی نزدیکی کا سبب بنتا ہے۔ قرب الہی کا زینہ نبوی زندگی کی کلید، اخروی فوز و فلاح کا سبب دنیاوی کامیابی کا راز صرف اخلاص ہی تو ہے۔ جس کی عمومیت عالم کو گہوارہ رحمت اور انسان کو فرشتہ بنا سکتی ہے۔ جس خوش نصیب کو یہ دولت ہاتھ آگئی فوز و کامرانی کے انتہائی مدارج پر جا پہنچا۔ یہی وجہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دالی زندگی کی تشکیل میں حسن نیت و اخلاص کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ قدم قدم پر اپنی نیتوں کی نگرانی اور قلبی کیفیتوں کی دیکھ بھال کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آج جب کہ نبوی زندگی کی تشکیل ہماری زندگیوں میں عمومی طور سے ٹوٹ چکی ہے۔ اس مبارک زندگی کی طرف عود اور اس کی عمومیت بھی نیتوں کی اصلاح اور اخلاص پر موقوف ہے کہ علیم و خیر آقا کی بارگاہ قدس سے جو ملتا ہے۔ قلوب کی کیفیتوں کو ہی (عادتا) دیکھ کر ملتا ہے۔ پس جس قدر دلوں کے آئینے صدق و اخلاص سے روشن ہوں گے اسی قدر عالم قدس کا فیضان نصیب ہو کر نبوی زندگی کی راہیں کھلیں گی، اور ظاہر و باطن "حقیقت محمدی" سے مستفیض ہوتا چلا جائے گا، کہ کوفین کا حاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دالی زندگی ہی تو ہے۔ جس کی ایک اور ابھی جان جا کر بھی نصیب ہو جائے۔ تو خدا کی قسم کامیابی ہی کامیابی ہے۔

(ختم شد)

ترجمان السنہ

از مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی

اس کتاب میں دورِ حاضر کی نفسیات اور اسکے پیدا کردہ سوالات کو سامنے رکھ کر احادیث نبوی کی تہاتر تفسیری و تشریح کی گئی ہو۔ کتاب کی ترتیب اس طرح قائم کی گئی ہو کہ اول متن مع اعراب نیچے سلیس اور عام فہم ترجمہ۔ پھر ہر حدیث پر مختصر تشریحی نوٹ، ہر جلد کے خاتمہ پر اسکی تمام حدیثوں کے متعلق ایک عام اور سیر حاصل بحث۔ قیمت جلد اول مجلد۔۔۔ قیمت جلد دوم مجلد۔۔۔

لے عالم

افادات علامہ ابن جوزی

(شیر ابو الحسن علی حسنی، ندوی)

علامہ ابن جوزی (م، ۵۹ھ) چھٹی صدی ہجری کے مشہور داعظ و مصلح،
سحر بیان خطیب، محدث و مفسر اور یگانہ روزگار مصنف تھے ان کی کتابوں میں
ایک کتاب صید الخاطر ہے جس کی حیثیت ایک بیاض کی ہے۔ یہاں قارئین
الفرقان کی ضیافت طبع اور علمی و دینی فائدے کے لیے اس کے کچھ اقتباسات و
مضامین پیش کیے جاتے ہیں، امید ہو کہ دلچسپی سے پڑھ جائیں گے۔

صید الخاطر امید الخاطر ایک کشکول ہے جس میں مصنف نے اپنے قلبی تاثرات، بے تکلف
خیالات، زندگی کے تجربات اور منتشر افکار و حوادث قلبند کیے ہیں، اور
اپنا بہت سی کمزوریوں اور غلطیوں کا بے تکلف اعتراف کیا ہو، اسی کتاب میں جا بجا نفس سے مکاشفہ،
حوالہ جواب ذہنی کشمکش کی روداد، معاشرتی زندگی کے تجربے، عورتوں، نوکروں، اور دوستوں
کے متعلق تجربہ کی باتیں اور مفید ہدایات، روزمرہ کے واقعات کی تحلیل، امراض نفسانی کا بیان،
فحاشات طبقات پر تنقید، نفس کا احتساب اور صمدی کام کی باتیں ہیں اس کتاب کی ایک بڑی
خصوصیت صداقت اور سادگی و بے تکلفی ہے، پوری کتاب اپنے زمانہ کے ادباء اور متفہمین
کے طرز کے خلاف نہایت رواں و بے تکلف عبارت میں لکھی گئی ہے، اور اپنے موضوع پر غالباً
ایک عربیہ عالم و مصنف کی پہلی کتب ہے۔

ابن جوزی اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے واقعات اور
عام واقعات کے بڑے بڑے نتائج | روزمرہ کے مشاہدات سے بڑے نتائج نکالتے ہیں

اور یہی ایک عامی اور ایک صاحب نظر میں فرق ہے۔

ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”میں نے دد مزدوروں کو دیکھا کہ ایک بھاری شہتیر اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور دونوں کچھ گارہے ہیں، ایک ایک مصرعہ پڑھتا ہے دوسرا ترنم کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے، ایک پڑھتا ہے تو دوسرا کان لگا کر سنتا ہے، پھر دوسرا اس کو دہراتا ہے یا اسی طرح کے مصرعہ سے جواب دیتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو انکو محنت اور بوجھ کا احساس زیادہ ہو، لیکن اس ترکیبے انکا کام آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا سبب یہ ہو کہ ذہن اتنی دیر دوسرے کام میں لگ کر سست لیتا ہے اور کچھ سرور حاصل کر لیتا ہے اور جواب کی فکر میں مشغول ہو کر اس میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح رات طے ہو جاتا ہے اور بوجھ کے احساس سے غفلت ہو جاتی ہے، اس سے میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ انسان نے شرعی ذمہ داریوں اور فرائض کا بڑا بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور سب سے بڑا بوجھ اپنے نفس کی سیاست ہو، بڑا کام یہ ہو کہ اسکو اس کے مرغوبات سے روکا جائے اور جن چیزوں سے اس کو رغبت نہیں ان پر اس کو قائم رکھا جائے۔ میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ صبر کے رات کو قسلی اور نفس کی جائز دلدادگی کی مدد سے قطع کیا جائے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہو کہ ”رات بھر چلنے سے سواریاں تھک جائیں اور فریاد کریں تو صبح کی روشنی کی امید دلاؤ اور دن چڑھے آرام کرنے کا وعدہ کر لو۔“ اسی طرح کی ایک حکایت بشر جانی سے منقول ہے کہ وہ اور ان کے ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے ساتھی کو پیاس لگی، اس نے کہا کہ اس کنویں سے پانی پی لیں، بشر نے کہا کہ اگلے کنویں سے پییں گے۔ جب وہ کنواں آیا تو بشر نے آگے کے کنویں کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں تک صبر کرو، اسی طرح وہ اس کو قسلی دیتے ہوئے بہت دیر لے آئے، پھر اس سے کہا کہ اسی طرح دنیا کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس نے اس نکتہ کو سمجھ لیا وہ اپنے نفس کو بہلائے گا اور اس کی دیکھائی کرے گا اور اس سے وعدہ کرتا رہے گا

تاکہ وہ اپنے بوجھ کو سنبھال سکے اور اس پر صبر کرے، بعض بزرگان سلف فرماتے تھے کہ
 اے نفس میں کچھ تیری مرغوب چیز سے زور دکتا ہوں تو محض شفقت اور خونت کی بنا پر
 بایزید سلاطی کا قول ہو کہ میں اپنے نفس کو خدا کی طرف بڑھائے لے جاتا اور وہ روتا ہوتا
 تھا، پھر رفتہ رفتہ ہنستا کھیلتا اللہ کی طرف بڑھنے لگا، یاد رکھنا چاہیے کہ نفس کی خاطر داری
 اور ملاحظت ضروری ہو اور راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے۔ ۱۷

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

”میں نے دیکھا ہے کہ شکاری کتے جب محلہ کے کتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو
 محلہ کے کتے تو ان کو بھونکتے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں اور ان کے پیچھے دوڑتے ہیں
 وہ دیکھتے ہیں کہ ان کتوں کی بڑی استغزہ ہے ان پر جھول پڑی ہے تو ان کو ان پر حسد
 آتا ہے، لیکن اس کے برخلاف شکاری کتے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور
 ان کو خاطر میں نہیں لاتے اور ان کے بھونکنے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، اس سے
 ایسا معلوم ہوا کہ شکاری کتے گویا ان کتوں کی قوم ہی میں سے نہیں ہیں، اس لیے
 کہ مقامی کتے، موٹے موٹے بدن اور جھڈے اعضا کے ہیں، ان میں امانت کی صفت
 نہیں، لیکن شکاری کتے نازک اور پھرتیلے ہیں اور جیسا ان کا بدن نازک اور پھرتیلا
 ہو اسی طرح انکی عادات منہذب ہیں وہ جب شکار کرتے ہیں تو کیا مجاہد کہ اس کو
 نہ لگائیں، ایک کے ذریعے یا اسکے احسانات کے شکر یہ میں وہ اس شکار کو جوں کا
 توں چھینا دیتے ہیں اس سے ایک بات تو میں یہ سمجھا کہ بدن اور اخلاق میں خاص
 مناسبت ہوتی ہے، اگر وہ لطیف ہو تو یہ بھی لطیف ہو، ورنہ سکر یہ معلوم ہوا کہ
 آدمی کو اس پر حسد نہیں آتا جس کو وہ اپنے طبقہ یا اپنی سطح کا نہیں سمجھتا، اسی طرح
 جس کو اللہ تعالیٰ ایمان و عقل کی دولت سے سرفراز کرے اس کو اپنے اس حاسد
 پر حسد نہیں ہوتا جو ایمان و عقل سے محروم ہو اور وہ اس کو قابض التفات نہیں سمجھتا

اس لیے کہ وہ دوسرے عالم میں ہے اور یہ دوسرے عالم میں وہ دنیا کی بنا پر حب کرتا ہو
اور اس کا مطلع نظر آخرت ہو اور دونوں میں بعد المشرقین ہے۔

واقعات زندگی | وہ واقعات کی پوری تحلیل کرتے ہیں، اور خود اپنی زندگی کے واقعات میں نفس
یکما ۛ مکالمہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ انھوں نے دعا کی، ایک دوسرے صالح بزرگ
اور نفس سے مکالمہ دعا میں شریک تھے، دعا قبول ہوئی، لیکن کس کی دعا قبول ہوئی؟ اس پر
ان کا اپنے نفس سے مکالمہ ہوا۔

مجھے ایک مرتبہ ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس میں اللہ سے مانگنے اور دعا کی ضرورت
تمہی میں نے دعا کی اور اللہ سے سوال کیا، ایک صاحب صلاح و اہل خیر بھی میرے ساتھ
دعا میں شریک ہو گئے، میں نے قبولیت کے کچھ آثار دیکھے، میرے نفس نے کہا کہ یہ اس بزرگ
کی دعا کا نتیجہ ہے، تمہاری کا نتیجہ نہیں، میں نے کہا کہ مجھے اپنے ایسے گناہوں اور کوتاہیوں
کا علم ہے جن کی وجہ سے واقعی مجھے اس کا حق نہیں کہ میری دعا قبول ہو لیکن کیا تعجب ہو
کہ میری ہی دعا قبول ہوئی ہو اس لیے کہ یہ مرد صالح ان گناہوں اور تقصیرات سے
محفوظ ہے جن کا مجھے اپنے متعلق علم ہے، لیکن مجھ میں اور انہیں ایک فرق ہے، مجھے اپنی
تقصیر کی بنا پر دل شکستگی اور ندامت ہے اور اس کو اپنے معاملہ پر فرحت و سرور ہے۔
اور کبھی اعتساف تقصیر ایسی ضرورتوں کے موقع پر زیادہ کارآمد اور موثر ہوتا ہے،
اور ایک بات میں ہم اور وہ مساوی ہیں وہ یہ کہ ہم دونوں میں سے کوئی اپنے اعمال
کی بنا پر فضل کا طالب نہیں، تو اگر میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ندامت سے گردن
جھکا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہوں کہ خدایا مجھے محض اپنے فضل سے
عطا فرما میں بالکل خالی ہاتھ ہوں تو مجھے امید ہے کہ میری سن لی جائے گی، اور ممکن
ہے کہ اسکی نظر اپنے حسن گل پر پڑے اور یہ اس کے لیے روک بن جائے تو اے میرے نفس
میرا دل زیادہ نہ توڑ وہ پہلے ہی بہت ٹوٹا ہوا ہے، مجھے اپنے حالات کا ایسا علم ہو
جس کا تقاضا ادب اور تواضع ہے پھر اپنی تقصیروں کا اقرار ہے، جس چیز کا میں نے

سوال کیا ہے اس کا بیکر محتاج ہوں اور جس سے سوال کیا ہے اس کے فضل کا یقین ہے اور یہ سب باتیں اس عابد کو حاصل نہیں تو اللہ کی عبادت میں برکت کرے میرا تو اعتراف بقدرت بزرگے کام کی چیز ہے بلکہ ایک جگہ لکھتے ہیں :-

ایک مرتبہ ایک ایسے معاملہ میں جو شرعاً مکروہ تھا مجھے کچھ کش مکش درپیش تھی نفس کچھ تاویل میں سامنے لاتا تھا اور کراہت کو نظر سے ہٹاتا تھا، اور حقیقت اس کی تاویلات فاسد تھیں اور کراہت کی کھلی ہوئی دلیل موجود تھی، میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اس کیفیت کو دور فرما دے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کی میسر درس کے سلسلہ میں سورہ یوسف شروع ہو رہی تھی میں نے وہیں سے شروع کیا، وہ خیال دل پر مستولی تھا مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ میں نے کیا پڑھا، جب اس آیت پر پہنچا قال معاذ اللہ انتہ ربی احسن مشوائی تو میں چونکا اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں ہی اس آیت کا مخاطب ہوں، مجھے دفعتاً ہوش آیا اور آنکھوں سے غفلت کا پردہ دور ہوا میں نے اپنے نفس سے کہا، تو نے خیال کیا؟ حضرت یوسف آزاد تھے وہ زبردستی اور ظلم سے غلام بنا کر بھیجے گئے انھوں نے اس شخص کا آنا حق مانا جس نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا، اور اس کو اپنا آقا کہا حالانکہ نہ وہ غلام تھے نہ ان کا کوئی آقا تھا پھر اپنی اس حق شناسی کی وجہ بیان کی کہ احسن مشوائی مجھے اچھی طرح سے رکھا، اب ذرا اپنے اوپر غور کر تو حقیقتاً غلام ہے ایسے آقا کا جو تیسرے وجود کے وقت سے برابر تیسرے ساتھ اسانات کرتا رہا اور اتنے بار اس نے تیری پرزہ پوشی کی جن کا کوئی شمار نہیں، تجھے یاد نہیں کہ اس نے کس طرح تیری پرورش کی، تجھے سکھایا، پڑھایا، تجھے روزی دی، تیری حفاظت کی، خیر کے اسباب مہیا کیے، بہترین راستہ پر تجھے ڈالا، اور ہر مکر و دشمنی سے تجھے بچایا، اور حسن صورت و لطافت کے ساتھ باطنی ذکاوت و جودت طبع عنایت فرمائی غلام کو تیسرے لیے مل بادیہا، یہاں تک کہ مفسرے غور میں تجھے وہ غلام حاصل

ہوئے جو دوسروں کو طویل عرصہ میں نصیب نہیں ہوئے، تیری زبان پر علوم کو رواں کیا اور
 فصاحت و بلاغت کے ساتھ انکی تعبیر کی قوت عطا فرمائی اور مخلوق سے تیرے عیوب کو
 چھپایا ان کا معاملہ تیرے ساتھ حسن ظن کا رہا، تیرا رزق بغیر اہتمام اور تکلف کے تجھ
 تک پہنچایا اور کسی کا احسان مند نہیں بنایا اور وہ بھی فراغت و اطمینان و کشائش
 کے ساتھ، بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے کس کس احسان کا تذکرہ کیا جائے
 حسن صورت کا، یا صحت اعضا کا، یا سلامت مزاج یا اعتدال ترکیب کا یا لطافت
 طبع اور ذہانت و ابتداء سے بری ہونے کا، یا بچپن ہی سے سیدھے اور معتدل راستہ
 کی توفیق کا، یا بے حیائیوں اور لغزشوں سے حفاظت کا، یا منقولات کی ترجیح اور حدیث
 و سنت کے اقتدار اور قلب جماد سے نجات کا، یا بتبرع کی پیروی اور اس کے سلسلہ میں
 شمولیت سے محفوظ رہنے کا وہ تعدد و افعیۃ اللہ کا قصوہا، کتنے دشمنوں
 نے تیرے لیے جال بچھایا اور اشرنے اس سے بچایا، کتنے مخالفوں نے تجھ کو سبک کرنا چاہا
 اور اس نے تجھے سربلندی عطا فرمائی، کتنی نعمتوں سے دوسرے محروم رہے اور تو ان
 سے سیراب کیا گیا، کتنے آدمی دنیا سے نامراد چلے گئے اور تو شاد کام اور خائز المرام ہو
 اس حالت میں تیرے گردن گذر رہے ہیں کہ تیرا حجم صحیح سالم، دین محفوظ، علم رزاقوں
 دلی مقاصد پورے، اگر کوئی مقصد بر نہیں آتا تو اس کی طرف سے صبر پیا کر دیا جاتا ہو
 اور تجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پورا نہ ہونے ہی میں حکمت الہی قہی یہاں تک کہ تجھے
 یقین آجاتا ہے کہ یہی تیرے حق میں بہتر تھا، اگر میں پچھلے احسانات کو گنا نام شروع
 کروں تو دفتر کے دفتر بیاہ ہو جائیں اور وہ ختم نہ ہوں اور تجھے معلوم ہے کہ جن احسانات
 کا تذکرہ میں نے نہیں کیا ہے ان سے کہیں زیادہ ہیں، اور جن کا ذکر میں کیا ہوا ان
 کی طرف بھی میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ اس سب کے ساتھ تجھ کو ایسا فعل کرنا کیسے
 زیب دیتا ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہے معاذ اللہ اے ربی احسن ثوابی
 اِنَّهٗ لَا یُغْنِیَ الظَّالِمُوْنَ ۝

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

میں نے ایک مرتبہ ایک ایسے مسلمان پر عمل کیا جس کی بعض مذاہب (فقہیہ) میں گنجائش تھی اور دوسرے مذاہب میں وہ جائز نہ تھا، اس پر عمل کرنے سے مجھے اپنے قلب میں بڑی قزاقی محسوس ہوئی اور ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں راندہ درگاہ اور معتب ہو گیا اور کچھ محرومی اور گہری تاریکی محسوس ہوئی، میرے نفس نے کہا کہ یہ کیسا بات ہے، تم تو دائرہ فقہان سے نکلے آئیں میں نے کہا کہ اے نفس بد! تیرے سوال کا جواب دو طرح سے ہوگا، اول تو یہ کہ تو نے اپنے عقیدہ کے خلاف تادیل کی، اگر خود تجھے فتویٰ لیا جاتا تو اس کا فتویٰ نہ دیتا، اس نے کہا کہ اگر میں اس کے جواز کا قائل نہ ہوتا تو کرتا کیوں؟ میں نے کہا کہ تو اپنے اس خیال کو دیکھ کر کے لیے بھی فتویٰ کے طور پر پسند نہیں کرتا، دوسری بات یہ ہو کہ تجھے ظلمت کے اس احساس پر خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر تیرے دل میں نور نہ ہوتا تو تجھ پر اثر ہی نہ پڑتا، اس نے کہا کہ بہر حال مجھے اس ظلمت سے جو لٹ پلٹ کر کافی ہت دشت ہے، میں نے کہا کہ پھر اس فعل کے ترک کا عزم کرے اور فرض کرے کہ تو نے جس کو ترک کیا ہے وہ بلا سبب جائز ہی تب بھی نہ بنائے ورنہ فتویٰ اس کو چھوڑنے کا وعدہ کر، چنانچہ اس عمل سے اس کیفیت سے اس کو نجات ملی۔

سلف صالحین کے حالات | وہ باوجود محدث و فقیہ ہونے کے اس حقیقت سے بے خبر نہ تھے کہ قلب کی اصلاح اور ذات و شوق پیدا کرنے کے لیے موثر واقعات اور سلف کے مطالعہ کی ضرورت |

سید الخاظمیوں میں فقہاء و محدثین اور طلبہ و علماء کو وہ اس کا مشورہ دیتے ہیں اور اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، سید الخاظمیوں میں ایک جگہ لکھتے ہیں :-

میں نے دیکھا کہ فقہ اور ہمارے محدث میں انہماک و مشغولیت قلب میں صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں، اس کی تہہ بیز یہی ہو کہ اس کے ساتھ موثر واقعات اور

سلف صالحین کے حالات کا مطالعہ بھی شامل کیا جائے، حلال و حرام کا خالی علم قلب میں رقت پیدا کرنے کے لیے کچھ زیادہ سودمند نہیں، قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے، موثر احادیث و حکایات سے اور سلف صالحین کے حالات سے اس لیے کہ ان نقول و روایات کا جو مقصد ہے وہ ان کو حاصل تھا، احکام پر ان کا عمل شکلی اور ظاہری نہ تھا، بلکہ ان کو انکا اصلی ذوق اور لب لباب حاصل تھا، اور یہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ عملی تجربہ اور خود آزمائش کرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ عموماً محدثین اور طلبہ فن حدیث کی ساری توجہ اور پختگی حدیث اور کثرت مرویات کی طرف ہوتی ہو اسی طرح عام فقہاء کی توجہ توجہ جدیدیات اور حریف کو زیر کرنے والے علم کی طرف ہوتی ہے، بھلا ان چیزوں کے ساتھ قلب میں کیا گداز اور رقت پیدا ہو سکتی ہے، سلف کی ایک جماعت کسی نیک اور بزرگ شخص سے محض اس کے طور طریقہ کو دیکھنے کے لیے ملنے جاتی تھی، علم کے استفادہ کے لیے نہیں ایسے کہ یہ طور طریقہ اس کے علم کا اصلی پھل تھا، اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھو اور فقہ و حدیث کی تحصیل میں سلف صالحین اور زہاد امت کی سیرت کا مطالعہ ضرور شامل کرو تا کہ اس سے تمہارے دل میں رقت پیدا ہو۔

ابن جوزی نے اسی غرض کے لیے سلف صالحین اور صلحاء امت میں سے بہت سے **صلحاء و امت کی سیرت** متقدمین اور مشاہیر کی مستقل سیرتیں لکھی ہیں، مثلاً حضرت حن بصریؒ، سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ، حضرت سفیان ثوریؒ، حضرت ابراہیم بن ادھمؒ، حضرت بشر حافیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، حضرت معروف کرخیؒ، ان مستقل تذکروں کے علاوہ ایک جامع تذکرہ صفۃ الصفوة لکھا جو چار جلدوں میں ہے، یہ دراصل ابو نعیم اصبہانی کی مشہور کتاب حلیۃ الاولیاء کی تہذیب و تنقیح ہے جس کو ابن جوزی نے مناسب حذوت و اضافہ اور تلخیص کے ساتھ محدثانہ و مورخانہ طرز پر مرتب کیا ہے۔ اس کتاب میں جو حالات و واقعات آئے ہیں وہ موثر دل گداز ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی حیثیت سے مستند بھی ہیں اور مبالغہ آمیز روایات اور حشو و زوائد سے پاک ہیں۔

تاریخ کی اہمیت | ابن جوزی علوم دینہ میں اشتغال اور فقہ و حدیث میں کمال کیا تھا ساتھ
 فن تاریخ کی اہمیت و ضرورت کے بھی بڑے قائل اور اسکی تعلیم کے مبلغ ہیں۔
 ان کے نزدیک تاریخ سے نادانیت کی بنا پر علماء و فقہاء سے اپنی کتابوں میں بعض بڑی افسوس ناک
 فرد گزشتیں ہوئی ہیں جو ان کے منصب اور علم و فضل کے شایان شان نہیں، اس لیے وہ طالب علم کو
 مشورہ دیتے ہیں کہ ہر فن سے فی الجملہ واقف ہو اور تاریخ سے اتنی واقفیت رکھنا ہو کہ کوئی بڑی تاریخی
 غلطی نہ کر بیٹھے جو اس کی خفت کی باعث ہو، صید الخاطر میں لکھتے ہیں:-

”فقہ کو چاہیے کہ ہر فن کے ضروری حصہ سے واقف ہو، تاریخ ہو یا حدیث
 لغت ہو یا دوسرا فن، اس لیے کہ فقہ تمام علوم کا محتاج ہے اسلئے ہر فن کے ضروری
 حصہ سے اس کو واقف ہونا چاہیئے، میں نے بعض فقہاء کو کہتے سنا ہے کہ شیخ شمس الدین اور قاضی
 شریک ایک مجلس میں جمع ہوئے، مجھے سن کر تعجب ہوا کہ اس کو دونوں بزرگوں کے
 زمانہ کا فاصلہ نہیں معلوم! ایک عالم نے ایک مباحثہ کے دوران میں کہا کہ سیدہ
 فاطمہؓ کی وفات سے حضرت علیؓ اور سیدہ فاطمہؓ کے درمیان زوجیت منقطع نہیں
 ہوئی تھی اس لیے حضرت علیؓ نے سیدہ کو غسل وفات دیا، میں نے کہا کہ خدا تمہارا
 بھلا کرے پھر حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ کے بعد ان کی حقیقی بھانجی امامہ بنت زینب
 سے نکاح کیے کیا۔ اسی طرح میں نے غزالیؒ کی کتاب ”احیاء علوم الدین“ میں ایسی
 تاریخی فرد گزشتیں دیکھیں جس سے مجھے سخت حیرت ہوئی کہ انھوں نے کس طرح مختلف
 واقعات اور تواریخ کو آپس میں ملا دیا، میں نے ان تاریخی غلطیوں کو ایک مستقل
 کتاب میں جمع کیا ہے، اسی طرح انھوں نے اپنی کتاب ”ستظہری“ میں لکھا ہے
 جس کو انھوں نے مستظہر باللہ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ سلیمان
 بن عبد اللہ کے ابو حازم سے کہلایا کہ مجھے اپنے ناشتہ میں سے کچھ تبرکات بھیجو، انھوں
 نے ان کے پاس بلا ہوا چوڑا بھیجا۔ سلیمان نے اس کا ناشتہ کیا پھر اپنی بیوی
 سے ہم بستر ہوا اور اس سے عبد العزیز پیدا ہوئے، عبد العزیز نے عمر بن عبد العزیز
 پیدا ہوئے، یہ سخت مخالطہ ہے، اس لیے کہ انھوں نے عمر بن عبد العزیز کو سلیمان

بن عبد الملک کا پوتا قرار دیا حالانکہ وہ اس کے ابن عم تھے، اسی طرح شیخ ابو المعالی جوینی نے اپنی کتاب الشامل کے آخر میں جو اصول فقہ میں ہے لکھا ہے کہ اہل باطن کی ایک جماعت ناقل ہو کہ علاج، جبائی، قمرطی اور ابن المقفع نے سلطنتوں کے نظام کے اٹنے، مملکت کی تخریب اور عوام کی استقامت کی سازش کی اور ہر ایک نے ایک ایک ملک کی ذمہ داری لے لی، جبائی نے احسا میں سکونت اختیار کی ابن المقفع ترکستان کے حدود میں جا بسا اور علاج نے بغداد کو اپنا مرکز بنایا، اس پر اس کے دونوں ساتھیوں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا اور اپنے مقصد میں ناکام رہے گا اس لیے کہ اہل بغداد وہو کہ نہیں کھاتے اور بڑے مردم شناس اور فہیم ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر ناقل کو یہ معلوم ہوتا کہ علاج نے ابن المقفع کا زمانہ ہی نہیں پایا اس لیے کہ ابن المقفع کے قتل کا منصور نے حکم دیا تھا اور یہ ۱۴۴ھ کا واقعہ ہے، دریا خلیفہ ابو سعید اجمانی کا ظہور ۲۰۶ھ میں ہوا ہے اور علاج ۳۰۹ھ میں مقتول ہوا، اسی بنا پر قمرطی اور علاج کا زمانہ قریب قریب ہے لیکن ابن المقفع بہت متقدم ہے اس کے ان دونوں سے ملنے اور سازش کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر صاحب علم کو چاہیے کہ دوسرے علوم سے بھی تعلق رکھے اور اس کا کچھ نہ کچھ مطالعہ ہو اس لیے کہ ہر علم کا دوسرے علم سے تعلق ہے، ایک حدیث کے لیے یہ بات کتنی معیوب ہے کہ کسی واقعہ کے متعلق اس سے قویٰ لیا جائے اور وہ جواب نہ دے سکے اس لیے کہ وہ طریقی حدیث کے جمع کرنے میں مشغول رہا، اس کو مسائل جزئیات کے علم کی فرصت ہی نہیں ہوئی، اسی طرح ایک فقیہ کے لیے یہ بات کتنی نامناسب ہو کہ اس سے ایک حدیث کا مطلب پوچھا جائے اور وہ حدیث کی صحت اور اس کے مفہوم سے بالکل ناواقف ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی بلند ہمت عطا فرمائے جو پست اور بے ہمتی کی باتوں کو گوارا نہ کرے بلکہ

(باقی صفحہ ۵۵ پر)

حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری

(از محمد منظور نعمانی)

(۲)

بعض مسائل میں آپ کی خاص تحقیق وسعت علم و نظر اور خاص فقیہانہ فکر کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ بعض مسائل میں آپ کی تحقیق ہمارے زمانہ کے عام علماء احناف سے الگ تھی بلکہ شاید واقعہ کی زیادہ صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ عام علماء اہل فتویٰ کے لئے فقہ حنفی میں وہ ایک نئی علمی دریافت ہوئی تھی، اس کی کئی ایک مثالیں اس عاجز کو یاد ہیں لیکن ان میں سے ایک ایسی ہے جس کا ذکر اردو کے اس مقالہ میں بھی نامناسب نہ ہوگا۔

فقہ حنفی کا یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی گوشہ میں چاند دیکھا جائے تو دوسرے تمام مقامات پر اس کا اعتبار کیا جائے گا، مثلاً اقصائے مغرب میں رمضان کا چاند ایک دن دیکھا گیا تو اگر شرعاً قابل اعتبار ہو تو اس کی اصلاح اقصائے مشرق میں رہنے والوں کو پڑ جائے تو ان کو بھی اسی حساب سے روزہ رکھنا ہوگا، خاص علمی اور فقہی تعبیر اس مسئلہ کا یہ کی جاتی ہے کہ حنفیہ کے یہاں اختلافات مطالع کا اعتبار نہیں اور دوسرے ائمہ کے یہاں اس کا اعتبار ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا مامور سے علمی اور فقہی مباحثوں میں حنفیہ کا یہی مذہب معلوم و مشہور ہے اور عموماً اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور فقہ و فتاویٰ کی کتابوں میں کچھ ایسا ہی لکھا ہوا بھی ہے۔ حالانکہ اہلیت کے حساب سے یہ بالکل ناقابل فہم ہے۔

حضرت آقا قدس سرہ کی تحقیق اس مسئلہ میں یہ تھی کہ عام حنفیوں سے اس کی تعبیر میں لغزش ہو گئی ہے اور اصل مسئلہ حنفیہ کا یہ ہے کہ ایک ائمہ میں اختلافات مطالع کا اعتبار نہیں، فرماتے تھے کہ مشرق و مغرب کے درمیان اختلافات مطالع کا اعتبار نہ کرنا ہر ائمہ غالب ہے اور حضرت آقا ذہبی اس تحقیق کے سلسلہ میں جہاں تک اب یاد دہنا ہے ابن رشد کی براہین الجہتہ اور فقہ حنفی کی کتابوں میں سے برآئج کا حوالہ بھی دیتے تھے۔

[واضح رہے کہ پہلے تو یہ صرف ایک قابلِ غور علمی مسئلہ تھا جو محض معقولیت پسندوں کے لئے اشکال اور غلبان کا باعث ہوتا تھا، لیکن اب یہ واقعی مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ اکثر ممالک عربیہ میں عموماً ہندوستان سے ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے۔ اور ہیئت کے اصول پر ایسا ہی ہونا بھی چاہئے۔ اور ہوائی جہاز جزدہ سے بروز کر کے ۸-۹ گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے اور ۱۲ گھنٹے سے کم میں دہلی آ سکتا ہے، پس یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً ۲۹ رمضان کی شام کو کچھ لوگوں نے جزدہ میں عید کا چاند دیکھا اور اسی شب کو وہ ہوائی جہاز سے روانہ ہو کر صبح کو بمبئی پہنچے تو اگر اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کیا جائے تو ان لوگوں کی شہادت پر ہندوستان والوں کے لئے اُس دن روزہ ختم کر کے عید منانے کا حکم دیا جائے گا حالانکہ یہاں اُس روز اتیسواں بلکہ کبھی تو اٹھائیسواں ہی روزہ ہوگا۔ اپنے زمانہ کے بعض اکابر علماء اہل فتویٰ کے متعلق سنا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ واقعی اشکال اس مسئلہ کے متعلق پیش کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے پھر اس کے سوا چارہ نہیں کہ دوسرے ائمہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا جیسا کہ اس قسم کی ناگزیر صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ عاجز عرض کرتا ہے اگر ان بزرگ کو اس مسئلہ کے متعلق حضرت آئاد کی مندرجہ صدر تحقیق و تنقیح پہنچی ہوتی تو اس مسئلہ میں فقہ حنفی کو چھوڑ کے دوسرے ائمہ کے قول پر فتویٰ دینے کو وہ ناگزیر سمجھتے]

علم اسرار و حقائق حضرت آئاد علم اسرار و حقائق میں بلاشبہ اس دور کے شیخ اکبر تھے شیخ ممدوح کے علوم سے خاص مناسبت بھی تھی، اور شیخ کے بہت سے نہایت اعلیٰ اور قیمتی افادات زیادہ تر ان کی مشہور کتاب فتوحات مکیہ کے حوالہ سے درس میں بیان بھی فرمایا کرتے تھے اور بلاشبہ بعض مشکل دینی حقیقتوں کے بارہ میں ان سے بڑا انشراح اور اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ حضرت آئاد کے شاگرد رشید مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی زقیم حال مدینہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پہلے انھوں نے فیض الباری میں بھی حضرت کے اس سلسلہ کے افادات کا خلاصہ

لے مولانا بدر عالم صاحب نے مسلسل کئی سال حضرت آئاد کے درس بخاری میں بیٹھ کر حضرت کے درسی افادات کو خاص محنت اور جانفشانی سے مرتب کیا اور مجلس علمی ڈابھیل نے بڑے اہتمام سے مصر میں چھپوا کر اس کو شائع کیا۔ گو یا صحیح بخاری کے سلسلہ میں یہ حضرت آئاد کے امالی ہیں اسی کا نام فیض الباری ہے۔ چار ضخیم جلدیں ہیں۔ حضرت کی علمی و درسی خصوصیات کا ایک خاص نمونہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مولانا بدر عالم صاحب اور مجلس علمی کا بلاشبہ یہ بڑا کارنامہ اور ہم لوگوں پر بڑا احسان ہے۔ مگر کاش یہ کتاب حضرت کی زندگی میں مرتب ہو کر نظر آوے۔ یہ بھی گزری ہوئی ۱۲

لے لیا تھا اور اب حدیث کی جو ایک نئی جامع کتاب وہ خود مرتب فرما رہے ہیں۔ جو ان ہی کے ازاد ترجمہ اور مفصل تشریحی نوٹوں کے ساتھ ”ندوۃ المصنفین دہلی“ سے ”ترجمان السنۃ“ کے نام سے شائع ہو رہی ہے اور پہلی دو جلدیں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ اُس میں بھی انہوں نے حضرت اساذ کے اس خاص الامام علمی شعبہ کے نہایت گراں قدر افادات کو ازاد میں منتقل کرنے کی اور غیر عالم ازاد و خوانوں کو بھی سمجھانے کی بڑی مبارک اور کامیاب کوشش کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ شیخ اکبر کے مضامین کو صحیح سالم اور محتاط طریقہ پر ازاد جیسی کسی زبان میں منتقل کر دینا یقیناً بڑا مشکل کام ہے مگر ترجمان السنۃ کے ابتدائی ابواب ہی کے مطالعہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا بدر عالم صاحب کے لئے اس کو کس حد تک آسان فرادیا

مصر والوں نے جدید مغربی علوم پر عربی میں جو کتابیں شائع کی ہیں اور **جدید مغربی علوم پر بھی نظر** مختلف مغربی زبانوں سے جو تراجم کئے ہیں حضرت اساذ ان کے ذریعہ ان نئے علوم اور نئی تحقیقات سے بھی کافی واقفیت رکھتے تھے۔ خاص طور سے طبعیات میں یورپ نے جو علمی ترقی کی ہے اُس کے معترف اور اُس کے افادہ پہلو کے قدردان تھے اور اسی وجہ سے مشہور مصری فاضل طنطاوی جو اہم کی تفسیر جوامع القرآن کے مطالعہ بعد اُس سے علمی استفادہ کا مشورہ دوسرے اہل علم کو بھی دیتے تھے، حالانکہ اُس میں بہت سی جذیں ایسی بھی ہیں جو سخت ناپسندیدہ ہیں۔

سلسلہ درس کی بعض قابل ذکر چیزیں جو طلبہ صرف دُخو کی خامی اور عربی استعداد کی کمزوری کی ذرات میں کسی ایسے راوی کے نام میں غلطی ہوتی جو سلسلہ سند میں بار بار اور کثرت سے آتا تو اس سے بھی آپ کو بڑی سخت اذیت ہوتی تھی اور گویا یہ تکلیف آپ کے لئے ناقابل برداشت تھی۔ ایک دن ترمذی شریف کا سبق ہو رہا تھا ایک طالب علم نے عبارت پر مبنی شروع کی، شاید پہلی یا دوسری حدیث تھی سلسلہ سند میں آیا عن الشَّعْبِيِّ اُس بے چارہ نے بجائے شَعْبِيِّ کے شَعْبِي بڑھا، حضرت اساذ نے تصحیح فرماتے ہوئے فرمایا عن الشَّعْبِيِّ لیکن اس بندہ خدا نے سمجھا نہیں اور پھر بڑھا عن الشَّعْبِيِّ حضرت نے پھر فرمایا عن الشَّعْبِيِّ لیکن اُس بندہ خدا کی زبان سے پھر وہی نکلا عن الشَّعْبِيِّ حضرت نے اسی وقت سبق سے اٹھا دیا اور فرمایا جو لوگ اتنے ناقص الاستعداد اور کم فہم ہوں کہ روزانہ سند میں آنے والے راویوں کے صحیح ناموں سے بھی واقف نہ ہوں اور بار بار جملے

سے بھی نہ سمجھ سکیں اُن کو دورہ حدیث میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔

صحیح قسم کے طالب علمانہ سوالات سے حضرت بہت خوش ہوتے تھے اور بڑی بشاشت کے ساتھ جواب مرحمت فرماتے تھے لیکن پہل قسم کے اور لایعنی یا غیر متعلق سوالات کی بالکل گنجائش اور اجازت نہ تھی۔ جس سال یہ عاجز دورہ حدیث میں تھا اُس سال دورہ میں تقریباً سو طالب علم تھے۔ ان میں سے صرف ۳-۵ کو حضرت نے خود متعین فرمایا تھا کہ صرف یہی سوال کیا کریں اور ان کے علاوہ جس کو سبق کے سلسلہ میں کچھ پوچھنا ہو وہ پہلے ان کو بتلا دے۔ اگر یہ اس کو پیش کرنے کے قابل سمجھیں تو پیش کریں۔ حضرت کے اس طرز عمل کی وجہ سے کسی فضول اور لایعنی بات میں بالکل وقت ضائع نہیں ہوتا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ حضرت کا یہ ہمیشہ کا رویہ تھا یا اسی سال یہ طرز عمل اختیار فرمایا تھا۔

حضرت استاذ قدس الشہرہ کے متعلق اس مقالہ میں ذکر کرنے کے لائق علمی اور درسی سلسلہ کی جو باتیں اس وقت یاد آئیں وہ یہی تھیں جو حوالہ قلم ہو چکیں۔ اب زندگی کے بعض دوسرے شعبوں کے متعلق اسی طرح کی بعض جستہ جستہ چیزیں جو حافظہ میں ہیں وہ بھی یہ ناظرین کرام ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی

دُشمنوں کا شدید احساس

فکر تھی۔ خارجی فتنوں میں الحاد و مادہ پرستی کا مغربی فتنہ جو اقوام مغرب کے سیاسی غلبہ اور علوم و فنون میں اُن کی ماترئی کی وجہ سے تمام عالم پر چھایا چلا جا رہا ہے۔ اور داخلی و اندرونی فتنوں میں مسلمان پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا فتنہ۔ ان دونوں فتنوں کی شدت احساس سے آپ یحییٰ رہتے تھے اور ان کے مقابلہ اور اُمت کی ان سے حفاظت کرنے کے واسطے تیاری کرنے کے لئے آپ طلبہ کو بڑے درد کے ساتھ ترغیبیں دیتے تھے اور اس کے لئے درس کے علاوہ آپ مستقل تقریریں بھی کرتے تھے بلکہ اُس زمانہ میں حضرت کی تقریروں کا موضوع عموماً یہی ہوتا تھا۔

خاص طور سے سو خیر الذکر قادیانی فتنہ کے بارہ

قادیانی فتنے سے آپ کی غیر معمولی پیمانی

میں آپ کی فکر اور بے چینی کا جو حال تھا جن لوگوں نے دیکھا نہیں وہ اُس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد

عرب کے مختلف علاقوں میں مختلف شکلوں میں ارتداد کی جو وبا پھیلی تھی اور خاص کر میلہ کذاب کی جھوٹی بتوت
برایمان لانے کا فتنہ جو اس وقت ایک دم زور پکڑ گیا تھا اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
غیر معمولی بے جبینی اور حرارت ایمانی کا ذکر جو روایات میں آتا ہے، حضرت استاذ قدس سرہ کے احوال
میں بالکل اس کی جھلک نظر آتی تھی اور اس زمانہ میں حضرت اپنی اکثر تقریروں میں اس فتنہ ارتداد کے
زمانہ کے سببنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جوش ایمانی سے بھرے ہوئے خطبات اور کلمات اکثر دہرایا کرتے
تھے خاص طور سے حضرت صدیق اکبر کا وہ ایمان افروز جملہ جو آپ نے حضرت عمرؓ سے اس وقت فرمایا تھا جب
مکہ میں کے غلات جنگ کے بارہ تین مصلحت اندیشی سے کام لیتے تھے حضرت صدیق اکبر کو انہوں نے مشورہ دیا تھا
وہ جملہ کتب حدیث و سیر میں آج تک محفوظ ہے اور حضرت ابو بکر کے مقام صدیقیت کی شہادت سے رہا
ہے اس کے الفاظ جو حضرت استاذ اس زمانہ میں اکثر دہرایا کر کے تھے یہ ہیں: "اجبار فی الجاہلیۃ
و خوار فی الاسلام، ارحمہ قد افطع الوحی و تم الدین، انی قص و انا حتی"۔
بہر حال قادیانی فتنہ کی فکر حضرت استاذ کی سب سے بڑی فکر تھی اور اس معاملہ میں آپ کا حال وہ تھا جو ان
بندگان خدا کا ہوتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنا کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے اور پھر اس کی فکر اور اس کیلئے
بے جبینی ان پر طاری کر دیتا ہے۔

ایک دفعہ حضرت استاذ نے قادیانی سے متعلق اپنے تین خواب سنائے تھے جو آپ نے دس دس سال
کے فاصلے دیکھے تھے۔ اپنی اس نالائقی پر آج سخت رنج و افسوس ہے کہ نہ کہیں ان کو لوٹ کیا اور نہ
یاد رکھا۔ اجمالاً صرف اتنا یاد ہے کہ پہلا خواب آپ نے قیام دہلی کے زمانہ میں دیکھا تھا، دوسرا اس سے ٹھیک
دس سال کے بعد اور تیسرا اس کے ٹھیک دس سال بعد دیکھا تھا۔ ان تینوں خوابوں میں آپ کو پنجاب کے
اس خطے کذاب کے فتنہ سے امت محمدیہ کے ایمان کی حفاظت کے لئے جدوجہد کی طرف توجہ دلائی گئی تھی
اور اس راستہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی بشارت تھی۔ مجھے اجمالاً اتنا ہی یاد رہ گیا ہے حضرت نے ایک
موقع پر بلوری تفصیل سے یہ تینوں خواب سنائے تھے شاید حضرت کے خدام اور تلامذہ میں سے کسی اور کو یاد ہو۔
اس فتنہ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کام حضرت استاذ سے لئے ان کا ذکر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ

اللہ عیب بہت کہ تم جاہلیت میں آ رہے تھے اور زور آور تھے اور آج اسلام کی حالت میں ایسی کمزوری اور زامردی کی باتیں
کر رہے ہو کہ تم جو جگہ دسی کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا اور دین ہر طرح نکلی ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا میں زندہ ہوں اور
دین میں قطع و برید ہو۔

جناب مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اپنے ایک مستقل مضمون میں کرچکے ہیں۔ (جو غالباً اس مجموعہ مضمون میں بھی شامل ہوگا جس کے لئے یہ سطر میں یہ عاجز لکھ رہا ہے)۔ تاہم اس سلسلہ میں دو تین باتیں ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے۔

(۱) قادیانی فتنہ کے ظہور نے جن مسائل اور مباحث پر گفتگو کا سلسلہ پیدا کر دیا ہے اُن میں دو مسئلے مختلف وجوہ و اسباب سے علمی طور پر کچھ مشکل ہیں یعنی ان میں لوگوں کے لئے مغالطہ کھانے کی گنجائش بہ نسبت دوسرے مسئلوں کے کچھ زیادہ ہے۔ ایک مسئلہ حیاتِ مسیح علیہ السلام۔ اور دوسرا ایمان و کفر کے حدود کا مسئلہ۔

یہ دوسرا مسئلہ اگرچہ فی نفسہ مشکل نہیں ہے بلکہ سیدھی سادی بات ہے لیکن کچھ تو مسئلہ کے بعض پہلوؤں کی بعض مبہم اور غیر واضح تعبیروں نے اور کچھ تکفیر جیسے سنگین معاملہ میں بعض لوگوں کی بے احتیاطیوں نے مسئلہ کو اچھا خاصا مشکل بنا دیا ہے اور اُس میں ایسی الجھلیں پیدا کر دی ہیں کہ بہت سے لوگ خواہ مخواہ اُس میں الجھ جاتے ہیں۔ حضرت اتا ذن نے ان دونوں مسئلوں کی طرف خود توجہ مبذول فرمائی۔

مسئلہ حیاتِ مسیح پر پہلے ایک رسالہ عقیدۃ الاسلام فی حیوۃ عیسیٰ علیہ السلام لکھا۔ اس کے بعد بطور اُس کے حاشی یا ضمیمہ کے دوسرا رسالہ تنحیۃ الاسلام تالیف فرمایا۔ یہ دونوں عربی زبان میں ہیں اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت کا طرز فکر اور طرز بیان داستانِ متاخرین کا سا نہیں ہے جس کا سمجھنا ہم جیسوں کے لئے زیادہ آسان ہو تا ہے بلکہ ائمہ متقدمین کا سا ہے اس لئے افسوس ہے کہ ہر عربی داں کے لئے بھی ان دونوں رسالوں کو بوری طرح سمجھ لینا آسان نہیں ہے لیکن اس میں شبہ نہیں کہ جو سلم القلب ان دونوں رسالوں کو سمجھ کر پڑھ لے اس کو انشاء اللہ اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں رہے گا کہ قرآن مجید کی قطعی شہادت قادیانیوں کے دعوئے مہاتِ مسیح کے خلاف ہے اور قادیانیوں کی طرف سے جو سیکڑوں بلکہ ہزاروں صفحات اس مسئلہ پر لکھے گئے ہیں اُن کی بنیاد یا لکھنے والوں کی جہالت پر ہے یا علمی خیانت اور دھوکہ بازی پر۔

جس سال یہ عاجز دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کا طالب علم تھا اُسی سال مالک عربیہ میں سے غالباً مصر کے ایک بڑے وسیع النظر عالم اور ممتاز فاضل جو مغربی علوم میں بھی خاص دستگاہ رکھتے تھے اور جرمنی میں ایک عرصہ تک ان کا قیام بھی رہا تھا دیوبند تشریف لائے تھے اور دارالعلوم میں

چند روز قیام فرمایا تھا، ان کی تشریف آوری کا باعث جیسا کہ اُس وقت سنا تھا صرف یہ ہوا تھا کہ حضرت اساذ کے رسالہ عقیدۃ الاسلام کا نسخہ کہیں اُن کی نظر سے گزرا، اُس کو دیکھنے کے بعد انھوں نے مزدوری سمجھا کہ اس علم کا آدمی اگر دنیا میں کہیں زندہ موجود ہے تو مجھے اُس سے ضرور ملنا چاہئے!

دوسرے مسئلہ کفر و اسلام کے حدود پر حضرت اساذ نے رسالہ "اکفار الملحدین فی مشی من ضروریات الدین" تالیف فرمایا، یہ بھی عربی میں ہے اور ہر عربی داں کے لئے یہ بھی سہل الفہم نہیں ہے لیکن کفر و اسلام کے حدود کی ایسی تفسیر غالباً اس سے پہلے نہیں ہوئی، اس کو سمجھ کر بڑھنے کے بعد اس میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے اور اس کی استقامت نے اُس کو نبی مان کے اپنے کو اسلام کے وسیع دائرہ سے اس طرح نکال لیا ہے کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین پر ایمان رکھتا ہو وہ اب کسی طرح ان لوگوں کو مسلمانوں میں شمار نہیں کر سکتا اور اگر وہ قادیانیت سے اور قادیانیوں سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود ایسا کرے گا تو اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین کے بعض اہم حصوں کی تکذیب یا آپ کی بعض واضح تعلیمات میں تحریف کرنی پڑے گی اگرچہ وہ اپنی کج فہمی یا نادانی کی وجہ سے اپنی اس بلوریشن کو سمجھتا نہ ہو۔

اکفار الملحدین کا تعلق چونکہ کفر و اسلام کے مسئلے سے تھا اور اس میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت پر کفر کا حکم لگایا گیا تھا اور بلاشبہ یہ بہت اہم معاملہ تھا اس لئے حضرت نے یہ مناسب سمجھا کہ اس رسالہ کے دوسرے اکابر اور مشاہیر اہل علم کی آراء بھی اُس کے بارہ میں حاصل کی جائیں چنانچہ کچھ اکابر اہل علم مثلاً حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری وغیرہ کی آراء تو پہلے ہی ادیشن میں شامل کر دی گئی تھیں اور اس ماحول کے پاس اسی ادیشن کا نسخہ ہے لیکن دوسرے مکتوبوں کے بعض علماء و افاضل کی رائیں اور تصدیقیات بھی حاصل ہوئی تھیں مثلاً مولانا حبیب الرحمن خاں صاحب شروانی (صدر یار جنگ) مرحوم کے متعلق رقم سطور کو معلوم ہے کہ پہلے ادیشن کی اشاعت کے کافی عرصہ بعد موصوف کی تصدیق موصول ہوئی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں کہ بعد کے ادیشنوں میں بعد والی وہ تصدیقات شامل ہوئیں یا نہیں اگر نہیں شامل ہوئی ہیں اور کہیں ممنوعہ ہیں تو ان کو شامل ہونا چاہئے!

الغرض قادیانی فتنہ کی غارت گری سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان کی حفاظت کے سلسلہ میں ایک کام تو آپ نے یہ کیا کہ ان دو مسللوں کو خود صاف کیا لیکن چونکہ اُردو میں لکھنے کی حضرت کو عادت نہ تھی اس لئے مجبوراً یہ دونوں رسالے عربی میں لکھے اور اس امید پر لکھے کہ خود علماء کے ذہن جب ان دونوں مشکل مسللوں کے بارہ میں ان رسالوں سے صاف اور مطمئن ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے گا وہ ان کے مضامین کو حسب ضرورت اُردو وغیرہ دوسری زبانوں میں بھی منتقل کر دیں گے۔ ایک رسالہ آپ نے مسئلہ ختم نبوت پر خاتم النبیین کے نام سے فارسی زبان میں بھی تحریر فرمایا اور آپ نے خصوصیت سے اپنے وطن کشمیر کی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھا کیونکہ وہاں کے جس طبقہ کو آپ سمجھانا چاہتے تھے اُس کے لئے آپ کے نزدیک فارسی زبان ہی اچھا ذریعہ بن سکتی تھی۔

(۲) ان رسالوں کے علاوہ آپ کی فکر اور بے چینی نے آپ کے تلامذہ کی ایک اچھی خاصی تعداد کو اس طرز متوجہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اُن سے اس فتنہ کے انسداد میں مختلف شکلوں میں بہت کچھ کام لیا۔ جناب مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے جس مضمون کا ابھی اوپر میں نے تذکرہ کیا ہے اُس سے ناظرین کو اسکی کچھ تفصیل معلوم ہوگی۔

سلوک و تصوف میں عرض کر چکا ہوں کہ علمی شغف و انہماک اور علمی کمال کا آپ پر اتنا غلبہ تھا کہ دوسرے تمام کمالات اور زندگی کے دوسرے پہلو اُس کے نیچے بالکل دبے ہوئے تھے، چنانچہ آپ کی زندگی کا وہ بلند ترین پہلو بھی جس کو سلوک و تصوف سے تعبیر کرنا چاہئے، اس علمی کمال اور شغف علمی سے دھما ہوا تھا، اسی وجہ سے بہت سے لوگ آپ کی زندگی کے اس رخ سے بالکل ناواقف ہیں۔ یہ عاجز بھی کچھ زیادہ واقعہ نہیں ہے لیکن اجمالاً اتنا ضرور بتانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دولت سے بھی حصہ وافر عطا فرمایا تھا اور یقیناً آپ اُس راستہ باطن اصحاب احسان میں سے تھے۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے مجاز بھی تھے، لیکن اس لائن کی باتیں کرنے کی عادت نہ تھی، البتہ ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا اور اُس سلسلہ میں کچھ جوش آگیا تو ایک آدمی بات ہم لوگوں کو ایسی بھی سنائی گئی جس سے کچھ سمجھا جاسکا کہ اس نصاب میں بھی حضرت اشاذ کی پرواز کتنی بلند ہے۔ جو واقعہ حضرت نے سنایا وہ یہ تھا۔

فرمایا کہ ایک دفعہ میں کشمیر سے یہاں کے لئے چلا، راستہ کی کافی مسافت گھوڑے پر سوار ہو کر طے کرنی پڑتی تھی، راستہ میں ایک صاحب کا ساتھ ہو گیا۔ یہ پنجاب کے ایک مشہور پیر صاحب کے مرید تھے اور اُن ہی

کے پاس جا رہے تھے، یہ مجھ سے اپنے ان پیر صاحب کا اور ان کے کمالات اور کرامات کا تذکرہ راستہ بھر کرتے رہے، ان کی خواہش اور ترغیب یہ تھی کہ میں بھی ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اتفاق سے وہ مقام میرے راستہ میں بھی پڑتا تھا، میں نے بھی ارادہ کر لیا۔ جب ہم دونوں پیر صاحب کی خانقاہ پر پہنچے تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ نئے آدمیوں کو اندر حاضر ہونے کے لئے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے میں پہلے جا کر آپ کے لئے اجازت لے لوں، چنانچہ وہ اندر تشریف لے گئے ان بزرگ نے اطلاع پا کر خود اپنے صاحبزادے کو مجھے لینے کے لئے بھیجا اور اکرام سے پیش آئے، خود ایک محنت پر بیٹھے ہوئے تھے باقی سب مریدین و طالبین نیچے فرش پر تھے مگر مجھے اصرار سے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ کچھ باتیں ہوئیں اس کے بعد اپنے مریدین کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے طریقہ پر ان پر توجہ ڈالنی شروع کی اور اس کے اثر سے وہ بے ہوش ہو ہو کر لوٹنے اور ترپنے لگے، میں یہ سب دیکھتا رہا پھر میں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر مجھ پر بھی یہ حالت طاری ہو سکے تو مجھ پر آپ توجہ فرمائیں۔ انہوں نے توجہ دینی شروع کی اور میں اللہ تعالیٰ کے ایک اسم پاک کا مراقبہ کر کے بیٹھ گیا بے چاروں نے بہت زور لگایا اور بہت محنت کی لیکن مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے خود ہی فرمایا کہ آپ پر اثر نہیں پڑ سکتا۔

حضرت اساذ نے یہ واقعہ اتنا ہی نقل فرمایا اور اس کے بعد ایک غیر معمولی جوش کے ساتھ فرمایا "یہ کچھ نہیں ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے ایک کوشش ہے اور کچھ شکل بھی نہیں معمولی مشق سے ہر ایک کو عمل ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کا خدا رسیدگی سے کوئی تعلق نہیں۔"

پھر اسی سلسلہ میں اور اسی جوش کی حالت میں فرمایا۔

"اگر کوئی ماہر اور استعداد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ قلب سے اللہ

اللہ کی آواز سنائی دینے لگے لیکن یہ بھی کچھ نہیں اصل چیز تو اس احسانی کیفیت اور شریعت و سنت

پر استقامت ہے۔"

اس ایک موقع کے سوا حضرت سے کبھی کوئی ایسی بات سننا اس عاجز کو یاد نہیں جس سے حضرت کے اس باطنی کمال کا کچھ سراغ ہم کو ملا ہو۔

اپنے بعض اکابر سے خصوصی تاثر | جیسا کہ میں عرض بھی کر چکا ہوں سلوک و تصوف کے

سلسلہ کی باتیں کرنے کی حضرت استاذ کی عادت نہیں تھی، کم از کم اس عاجز کا علم و تجربہ تو یہی ہے۔ اسی لئے اس سلسلہ کے اپنے اکابر کے خاص احوال و واقعات یا ان کی زندگی کے خاص اس شعبہ کے متعلق اپنے تاثرات حضرت استاذ رحمۃ اللہ علیہ سے سننے کا ہم نیاز مندوں کو کبھی شاذ و نا درہی اتفاق ہوتا تھا، ایک ہی دفعہ کی یاد ہے درس ہی میں کسی سلسلہ میں فرمایا:-

مہم یہاں آئے (یعنی کشمیر سے ہندوستان) تو دین حضرت گنگوہی کے یہاں دیکھا، اس کے بعد حضرت استاذ (یعنی حضرت شیخ الہند) اور حضرت رائے پوری (یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب) کے یہاں دیکھا اور اب جو دیکھنا چاہے وہ حضرت مولانا اثرن علی صاحب کے یہاں جا کر دیکھے۔

اپنے سلسلہ کے ان اکابر کے علاوہ ہم عصر شائخ میں سے دو اور بزرگوں کے بارہ میں بھی حضرت استاذ کے بہت بلند کلمات اس عاجز کو یاد ہیں، ایک حضرت مولانا حسین علی شاہ صاحب مجددی نقشبندی اور دوسرے حضرت مولانا احمد خاں صاحب مجددی نقشبندی ان دونوں بزرگوں کے متعلق حضرت فرماتے تھے کہ اس عصر میں یہ نقشبندی سلوک کے امام ہیں۔

یہ دونوں بزرگ ضلع میانوالی کے تھے، دونوں کے وصال کو عرصہ ہو چکا ہے دونوں ایک ہی شیخ کے تربیت یافتہ اور مجاز تھے لیکن بعض مسائل میں نقطہ نظر کے فرق کی وجہ سے درمیان میں کچھ بعد پیدا ہو گیا تھا لیکن حضرت استاذ دونوں کو سلوک کا امام مانتے تھے۔ یہ عاجز بھی ان دونوں بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہوا ہے، ولہذا الحمد والمنة۔

بعض شائل نبوی کی جھلک | اگرچہ شائل و اخلاق میری اس تحریر کا موضوع نہیں ہے اور غالباً ان چیزوں پر کوئی اور صاحب مستقلاً لکھیں گے

لیکن یہاں پہنچ کر حضرت استاذ کی دو تین عادتیں ذکر کرنے کو بھی بے اختیار جی چاہتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و شائل کتب حدیث میں روایت کئے گئے ہیں ان میں ایک یہ عادت مبارکہ بھی نقل کی گئی ہے کہ آپ بہت زیادہ خاموش رہتے تھے۔ (گویا بلا ضرورت بولتے ہی نہ تھے) حدیث کے الفاظ ہیں "کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویلاً یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ اس مبارک عادت کا جیسا کامل نمونہ حضرت استاذ کو دیکھا ایسا کوئی اور دیکھنا یاد نہیں، معلوم ہوتا تھا کہ ان کو صرف ملی و دینی افادہ و استفادہ کے لئے اور ناگزیر ضروری باتوں ہی

کے لئے زبان دی گئی ہے۔

اور اس خاموشی میں تنفس کی منضبط کیفیت اور ایک خاص نوعیت سے محسوس کرنے والے صاف محسوس کر لیتے تھے کہ پاس انفاس کے شغل میں برابر مشغول ہیں۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں صحابہ کرام ذکر فرماتے ہیں کہ:-

سکرانے کی تو بہت زیادہ عادت تھی لیکن کھل کھلا کر ہنسنے کبھی نہیں دیکھا۔

بالکل یہی حال حضرت استاذ کا تھا۔

اس زمانہ میں غیبت کی بیماری کس قدر عام اور متعدی ہو گئی ہے اور اس سے اور اس کے اڑتے ہوئے جراثیم سے محفوظ رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، اس کا اندازہ بہت سے حضرات کو شاید نہ ہو لیکن اس عاجز کو خوب ہے اور اس لئے میرا یقین ہے کہ اللہ کا جو بندہ اس دور میں غیبت سے محفوظ ہو وہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہے اور یہ اس کی بڑی کرامت ہے۔ مگر حضرت استاذ قدس سرہ کو اللہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے زبان کو ایسا محفوظ کیا تھا کہ کبھی اشارۃً کنایۃً بھی غیبت کی قسم کی کوئی بات سننا یا دہنیں بلکہ یہ یاد ہے کہ حضرت کے سامنے کسی نے غیبت کی قسم کی کوئی بات شروع کی اور حضرت نے فوراً روک دیا۔

حضرت استاذ کے متعلق بس یہی کچھ منتشر باتیں اس وقت اس مقالہ میں ذکر کے قابل یاد آئیں جو حوالہ قلم و قریط اس کر دی گئیں۔

لقد عرفہ فی خیال میں سے مرث پاس الناس کے متعلق آپ کا خیال تھا کہ اس کی اصل حدیث و سنت سے کچھ معلوم ہوتی ہے اس لئے خود اپنا شغل بھی تھا اور رجوع کر کے والے نیا دہندوں کو تلقین بھی فرماتے تھے ۱۳

قادیانیت پر غور کرنے کا

سیدھا راستہ

مدیر الفرقان کی ایک تقریر جو گزشتہ سال الفرقان میں شائع ہوئی تھی قتل سالہ کی شکل میں تیار ہو گئی ہے مختصر ہونے کے باوجود قادیانیت کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کے لئے بالکل کافی ہے قیمت ۲۰

کتب خانۃ الفرقان لکھنؤ

ہم میں کا شخص ہر وقت دوسروں کا حق کھا جانے کی تاک میں رہتا ہے نہ اپنے سوا کسی کی عزت کا خیال ہے نہ کسی کے استحقاق کا!

پھر میں نے اپنے دل سے دوسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا **دوسرا سوال** ہے؟ مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو اپنی اپنی نمازوں میں اسی کے رخ کا کیوں علم دیا گیا ہے؟ پھر کون سا سوال کا جواب بھی فرما لیا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت ہے، وہ ہم میں یک جہتی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور حقیقت میں یک جہتی ہی کسی قوم کی کامیابی کی پہلی بنیاد ہے!

روضہ رسول پاک کے سامنے اسی میرے دل میں آیا کہ ہم مذہب سے بیگانہ ہو گئے ہیں اس کے اوامروں و نواہی سے روگردانی کرنے لگے ہیں ہم اپنے مذہب سے تغافل برتنے میں اس خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں جس پر نظر کرتے ہوئے میں قطعی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انحطاط شکست خوردگی ضعف اور بے وقعتی کی وجوہ میں سے سب بڑی وجہ یہی ہے۔

خیالات کا یہ سلسلہ مجھ کو محمد مہدی کی طرے لیا، جب ہماری زندگی ابتدائی مرحلے میں تھی اور ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت ہم قرآن مجید پڑھتے تھے درس و مطالعہ شروع کرنے سے پہلے بھی اور درس و مطالعہ ختم کرنے سے پہلے بھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کتاب مقدس کے پاک حقائق ہمارے دلوں میں اتر گئے اور انھوں نے ہمارے دلوں پر ایسا قبضہ کر لیا جو شکل سے ہوا کرتا ہے اور آج کی حالت پر جو ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان نوجوانوں کو قرآن مجید کی ایک آیت بھی یاد نہیں ہوتی، وہ اس پشیمانی حیات کے ایک قطار سے بھی مستفید نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل یقین سے خالی ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان کی بنیادیں آہنی ہل گئی ہیں کہ ہر دھکے ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے اور ہر مصیبت کے سامنے وہ آسانی سے ہتھیار ڈال دینے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں۔

بہن خیالات اور تصورات کے اسی سلسلے سے گزرتا ہوا ان شہداء **آنحضرت کا تحمل شہداء** اور جناب تک جا پہنچا جن کا جناب رسول برحق صلی اللہ

علیہ وسلم کو اپنی رسالت و دعوت کے سلسلے میں سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں کھڑا سوچنے لگا کہ حضور نے کس صبر و ایمان کے ساتھ ان کلیوں کو جھیلا اور کس طرح ان تمام جفاؤں اور دہشتوں کو خندہ پیشانی

کے ساتھ انگیز کیا جو آپ کو قریب ترین لوگوں سے پہنچیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بات سے میں ایک ایسی روحانی مدد حاصل کر رہا ہوں جس کی مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو سخت احتیاج ہے۔

میری آنکھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تواضع اور فروتنی کا نقشہ بھر گیا جو آپ اپنی انتہائی عظمت و بلندی کے باوجود کیا کرتے تھے اور اس حد تک کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اپنے عظیم الشان مرتبہ کا انکار ہی فرما دیں گے۔ میں نے یہ بڑی عظمت سبق یاد کئے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ملتی ہوا کہ مجھ کو میرے دوزیر دست دشمنوں (عجب و تکبر) سے محفوظ رکھے اور اپنے سے میرا تعلق اس قدر قوی بنادے کہ کبھی ٹوٹنے نہ پاوے۔ دوسروں کے حقوق شناسی میں ترقی عطا فرمائے اور اپنے حقوق کے بارے میں چشم پوشی کا عادی بنائے! میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میرے ذمہ کوئی ایسا حق نہ ہو جو میں نے صاحب حق کو ادا نہ کر دیا ہو اور نہ میرے کانوں میں کسی مظلوم کی کوئی آواز باقی ہو جس کا میں نے جواب نہ دیا ہو اور نہ کسی فریادی کی فریاد ایسی رہی ہو جس کی داد رسی میں میں نے کوتاہی کی ہو۔

صاحبین مکرمین | پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کی آرام گاہوں کی طرف ادب سے نظر اٹھائی اور میرے خیالات کا رخ آپ کے ان دونوں عظیم ساتھیوں کے یادگار کارناموں کی طرف بھر گیا کہ کس طرح پہلے ساتھی نے مرتدوں اور نفاق پسندوں کی سرکوبی کر کے اسلام کو از سر نو طاقت اور غلبہ بخشا اور کس طرح دوسرے ساتھی نے اسلام کا عدل و انصاف دنیا میں پھیلا یا حتیٰ کہ امن اس قدر عام ہو گیا کہ ایک سر راہ سو رہنے والا بے خطر مزے کی نیند لے سکتا تھا۔ میں نے اس مقام پاک میں اللہ سے دعا کی کہ مصر کو موقع عطا فرمائے کہ وہ ایمان اور امن میں اس غایت علیا تک پہنچ سکے!

مثالی اشار | پھر میرا طائر خیال مجھے اس دن کی طرف لے کے پہنچا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا وہ پہلا ساتھی (صدیق اکبرؓ) ہجرت کے ارادہ سے مکہ سے نکلے تھے میں نے دیکھا کہ کس طرح کفار نے اُن کا پیچھا کیا تا حق کی آواز کو خاموش کر دیں اور نور خدا کو بجھا دیں! اور کس طرح اپنے رفیق مکرم کے لئے ابو بکر کی فکر مندی اپنی انتہا کو پہنچا دی تھی کہ انھوں نے نہ اپنی ذات کا خیال کیا نہ گھر کی فکر کی اور نہ اولاد کے دام محبت میں دل کو بھینسنے دیا بلکہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور

آپ کی دعوت کو دیکھا کہ ان کو کسی طرح کی گزند نہ پہنچ جائے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب پر کیسا ایمان اور کتنا اعتماد تھا! (جس کا مظاہرہ اس واقعہ میں ہوا) میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بارگاہ! ہمارے قلوب پر بھی اس عظیم قربانی کے نور کی ایک کرن ڈال دے اور ہمارے اخلاق میں بھی اس نادر المثال اخلاص کو سمو دے۔ ہم اس بات کے کس قدر حاجت مند ہیں کہ ہر ایک شخص اپنے ساتھی کے ساتھ اخلاص کا برتاؤ کرے تاکہ ہم خود غرضی کے مرض کو ایثار کی طاقت سے مغلوب کر سکیں۔

عظیم ورثہ | اسی جانچے خیال آیا کہ ہمارے پاس اخلاق کا ایک عظیم القدر ورثہ ہے! زندگی کا مثالی نمونہ ہے جو یقیناً ایک بے بہا سرمایہ ہے! اس میں شرافت ہے، شجاعت ہے، شوکت ہے، فیاضی ہے، مردانگی ہے، ایثار ہے، اخلاص ہے اور تمام وہ گہرا بے اخلاق ہیں جو اسلام نے ہمارے اسلاف میں ودیعت کئے تھے جن کی وجہ سے دنیا کی ہر سعادت ان کی قدم بوس رہی۔ لیکن ہم اس عظیم ورثہ کو ضائع کر رہے ہیں! اس ضیاع کی وجہ نہ یہ ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، نہ یہ کہ ہماری عقلیں ناقص ہیں اور نہ یہ کہ ہمارے ادراک کی قوت پرواز کم ہے بلکہ وہ صرف اس لئے ضائع ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے ایمان میں ضعف ہے ہمارے یقین میں خافی ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کی طرف سے ہمارا رویہ بہت کوتاہی اور لاپرواہی کا ہے اور بخدا اس خطرناک انجام سے نجات۔۔۔ جس کی طرف ہم سب عرب بڑھے چلے جا رہے ہیں۔۔۔ صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ہم اپنے قلوب کو ایمان سے معمور کریں، اپنے سینوں کو یقین سے آباد کریں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم اپنی ذات اور اپنے وطن کی تعمیر ایک وقت میں نہیں کر سکتے بلکہ ضروری ہے کہ ذات کو بھول کر وطن کی تعمیر میں لگ جائیں جس کو غلامی کے فساد نے بربادی کے کنارے لگا دیا ہے!

یہ خیالات تھے جو چند لمحوں میں میرے دل میں گزرے۔ خیالات کتنی تھوڑی سی ہیں برسوں کی سیر کر لیتے ہیں اور کتنی جلدی آفاق میں گہوم لیتے ہیں۔۔۔ پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں اپنی جگہ ہی کھڑا تھا۔۔۔ روضہ پاک کے سامنے۔۔۔ اور اپنے ہاتھ الحاج و تضرع کے ساتھ اللہ کے حضور میں اٹھ رہا تھا کہ میرے لئے وہ وسائل متیا فرمادے جن سے ہم ہر اس کا قول (کُنْتُمْ خِرَافِیۃً اٰخِرَیۡتُ بِلَتَاہِمَا) صادق ہو جائے!

تعارف و تبصرہ

مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاسؒ مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی ضخامت ۱۲۴ صفحات مجلد قیمت پچاس روپے شائع کرنے کتب خانہ مجنونی اردو

جامع مسجد دہلی۔

صاحب مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور مرتب مکاتیب مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی دونوں شخصیتیں ناظرین الفرقان کی جانی پہچانی ہیں۔ ان کے افکار و خیالات الفرقان کے سیکڑوں صفحات پر ثبت ہیں۔ اکثر مکاتیب خود مرتب مرقمہ کے نام ہیں باقی کچھ خاص رفقار اور کارکنوں کے نام۔ ان مکاتیب میں حضرت مرحوم نے اپنے دل کی باتیں کہی ہیں، اور ان کے دل کی باتیں کیا تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی فکر، دوسروں کو اس فکر پر ابھارنا، پوری دل سوزی کے ساتھ اس کی دعوت دینا، اس دعوت میں مرنے اور کھینے کو محبوب بنانا، اس کام کی بلندی ظاہر کرنا اور اس کے فضائل اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قدر و منزلت ذہن نشیں کرنا۔

الغرض یہ خطوط ایک آئینہ ہیں جس کے سامنے مولانا مرحوم نے اپنا دل کر دیا ہے۔ بڑھنے والا اس آئینہ میں، ان کے دل کا اصلی حال دیکھ سکتا ہے! قدرتی طور پر اس عکس میں کچھ رموز بھی آگئے ہوں جن کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تشریحی نوٹ اور فوائد تقریباً ہر صفحہ پر ہیں مگر اس باب میں وہ بھی کسی اجنبی کی پوری مدد نہیں کرتے۔

فتوائے دیوبند کا تحقیقی جائزہ از مولوی ابو محمد امام الدین رام نگر صغریٰ ضخامت ۱۰۸ صفحات قیمت پچاس روپے شائع کتب خانہ تحفظ اردو۔ رام نگر بنارس اسٹیٹ

پچھلے دنوں حلقہ دیوبند کی جانب سے جماعت اسلامی کی بہت سخت مخالفت شروع ہوئی تھی

اس سلسلہ میں بہت سے فتوے اور بیانات شائع ہوئے ایک بہت مفصل فتویٰ "آئینہ تحریک مودودی" کے نام سے مولانا مہدی حسن صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند نے تحریر فرمایا تھا یہ کتاب اس فتوے کا رد ہے۔ پیش لفظ میں کافی تیزی ہے جو ایسی شدید جنگ کا قدرتی نتیجہ ہے مگر اصل جواب میں مصنف کا قلم طنز و تخریص اور بھتی بازی سے زیادہ اثبات و دفاع کی طرف متوجہ رہا ہے اور جواب کو مدلل کرنے کی اپنی حد تک زیادہ سے زیادہ کوشش کی گئی ہے۔

اعراض و جواب کا تقابلی بڑی تفصیل پا جاتا ہے جس کا ان محدود صفحات میں کوئی موقع نہیں، البتہ ایک بہت دلچسپ بات جو اس جواب میں ہم نے نوٹ کی ہے، وہ تو سن ہی لیجئے مصنف نے مولانا محمد منظور صاحب نعمانی زید مجدہم کو جماعت کے دفاع کے لئے جگہ جگہ استعمال کیا ہے۔ اور ہم نہیں کہتے کہ بے جا استعمال کیا ہے۔ مگر یہ بات کتنی عجیب ہے کہ جس شخص کی بات آپ اپنے حق میں وزنی قرار دیتے ہیں اسی کی دوسری بات کا اپنے اوپر کوئی وزن ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں، بشعائے مشابہت ہر کربینے کے بعد جہاں کڑوا آتا ہے وہاں کھٹ سے تھو تھو کر دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی اور علامہ دیوبند کے مناقشہ کے سلسلہ میں مولانا موصوف کا بھی ایک مضمون الفرقان میں شائع ہوا تھا اس میں مولانا نے سید عطاء کرام کے رویہ پر کچھ تنقید کی تھی، اس کے بعد جماعت اسلامی کے طرز فکر و عمل کی کمزوریوں کی طرف جماعت کے ذمہ داروں کو توجہ دلائی تھی۔ اس کتاب کے خاتمہ میں اس مضمون کے پہلے حصہ کا ایک اقتباس پیش کیا گیا ہے اور اس کو ختم کر کے دفع دخل مقدر کے طور پر یہ حاشیہ دیا گیا ہے۔

اس مضمون میں مولانا نعمانی نے جماعت اسلامی کے بارے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کی تنقید

مولانا ابواللیث نے ذیہود سمبر ۱۳۹۵ھ کے ماہنامہ زندگی میں کر دی ہے۔

اس طرز عمل کے بعد کیا فاضل مصنف امید رکھتے ہیں کہ مولانا نعمانی کی تحریروں کے اقتباسات جماعت اسلامی کے مخالفین کے لئے محبت بن سکیں گے؟ ایک شخص کو اتنا متوازن، انصاف پسند اور فراخ دل ماننے کے بعد جب آپ خود اس کی کوئی بات ماننے کے لئے تیار نہ ہوں تو دوسروں کو کس امید پر اس کی باتیں سنا رہے ہیں!

مولانا ابواللیث صاحب اصلا اسی ندوی قیمت ۶۰

بھارت کی نئی تعمیر اور ہم

لکھنؤ کا پتہ بکتبہ جماعت اسلامی ہند رام پور۔ یو۔ پی۔

ذیہود سمبر ۱۳۹۵ھ میں جماعت اسلامی ہند کا سالانہ اجتماع منعقد ہوا تھا۔ اس میں

امیر جماعت نے جو عام خطاب فرمایا تھا اس کو اس نام سے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ اس میں انھوں نے اپنی دعوت کو اس پہلو سے پیش کیا ہے کہ وہ ملک کی تعمیر نو میں کس درجہ مفید ہو سکتی ہے۔
جو اصحاب جماعت اسلامی ہند کی دعوت، اس کے مقصد اور طریقہ کار کو سمجھنا چاہیں ان کیلئے اس رسالہ کا مطالعہ مفید ہوگا۔

از مولانا عبدالواحد علی صاحب سودودی بختیارت ۲۴۶ صفحات مجلد قیمت ۱۱/-
سود (حصہ دوم) مکتبہ جماعت اسلامی ہند رام پور یو۔ پی۔

سود انسانی سوسائٹی کی وہ خوش نصیب برائی ہے جو اسلام کے سوا ہر نظام زندگی میں ناگزیر سمجھ کر برداشت کی جاتی رہی ہے اور انتہا یہ ہے کہ آج کے جدید نظامِ حیات میں بھی جن کی ساری آہ و بکا عوام کی خوش حالی، آزادی اور ایک دلیفیہ سٹیٹ کے قیام کے لئے ہے، اس لعنت کو بلا کسی ناگواری کے برداشت کیا جا رہا ہے اس پر تو کبھی بحث ہوتی ہی نہیں کہ سود خواری باقی کی گئی جائے یا ختم کر دی جائے! زیادہ سے زیادہ بحث اگر ہوتی ہے تو اس پر کہ شرح سود کیا ہونی چاہئے، کتنی شرح سود منصفانہ ہے اور کتنی غیر منصفانہ؟ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض علماء اسلام بھی بینکوں کے سود کو جائز سمجھنے لگے ہیں!

اس کتاب میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے، سود کی قدیم و جدید صورتوں کو سامنے رکھ کر ان کے مجوزین کے تمام دلائل کا جائزہ لیا گیا ہے اور عقل و استدلال کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ اس ملعون سسٹم کی بُرائی اس سے حسبِ بھر بھی کم نہیں ہے سنی اسلام نے بتلائی ہے! چاہے اس کی صورت انفرادی ساہوکاری (مہاجینی) کی ہو یا بینکنگ کی! چاہے قرضہ دفع ضرورت کے لئے لیا گیا ہو یا حصول منفعت کے لئے اور چاہے قرضے لینے والے افراد ہوں یا حکومت! بہر صورت، نہ صرف یہ کہ یہ ایک انتہا درجہ کی ذنات اور خباثت ہے بلکہ ایسی متعدی بُرائی ہے کہ معاملہ بظاہر چند آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے مگر اس کے انسانیت کش اثرات ملک کی پوری آبادی پر پڑتے ہیں اور اگر غور سے دیکھا جائے تو پستے ہوئے عوام کی پانی میں سب بڑا ہاتھ انھیں مہاجنوں اور بینکوں کے سود کا ہے۔

کتاب کا نام تو سود ہے مگر کتاب کی ترتیب اور مباحث کی تقیم سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کا موضوع تنہا حرمت سود نہیں بلکہ "ایک متوازن نظامِ معیشت" ہے جس کا ایک رکن حرمت سود ہے، اسی وجہ سے کتاب کے نصف اول میں ان مختلف نظامِ معیشت کا جائزہ لیا گیا ہے جن پر مغربی اقوام بائیں صدی

سے اب تک کے عرصہ میں عمل پر اسی ہیں۔ مثلاً جاگیر داری، لبرلزم، سرمایہ داری، سوشلزم، کمیونزم اور فاشزم اور ان کے نفع نقصان کا میزان یہ بھی سامنے آتا چلا گیا ہے۔ پھر حاصل مطالعہ کے طور پر اس تاریخ کا سبق سامنے آتا ہے اس کے بعد ان اچھنوں کا اسلامی حل پیش کیا گیا ہے جن کے حل کرنے کے لئے تاریخ اتنی بے قراری سے گردائیں بدلتی رہی اور اسی منظر کو دیکھ کر ہیکل اور راکس یہ سمجھ بیٹھے کہ انسانی تمدن کے ارتقاء کی فطری پال بھی ہے۔

.. اسلامی حل کی تفصیلات میں مالیات کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمولا جائے گا کہ :-
 علیٰ ما لقیاس یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نقد خریداری کی صورت میں ایک مال کی قیمت کچھ ہو اور قرض خریدنے کی صورت میں اس سے زیادہ ہو۔

یہ بات کتب فقہ کی صراحت کے خلاف ہے۔ اگر مولانا کا اپنا اجتہاد تھا تو اس کی تصریح ہونی چاہیے تھی۔
 خدمت سود ریلی پہلو کے زیر عنوان متوازن معیشت کے نقشہ کے جو چار ارکان گنائے گئے ہیں۔ ان میں قیسے اور جو تھے نہ کی ترتیب غالباً الٹ گئی ہے اس لئے کہ تشریح میں تیسرے رکن کے نام سے قانون وراثت کو یاد کیا گیا ہے مالا نمہ نمبر شمار کے لحاظ سے وہ چوتھا رکن ہے۔

سوسائٹی کے کاروبار میں چونکہ اس سودی نظام کی جوڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں اس لئے آدمی اس کی فحاشیوں کو تسلیم کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ اس کے بغیر کام کیسے چلے گا اور مالیات کی گاڑی بغیر سود کے کیسے کھینچے گی! کتاب کے آخری میں غصے اسی سوال کا جواب ہے مگر یہ حصہ باقی حصہ کے مقابلہ میں کچھ کمزور سا ہے اور مولانا کو فاضل اس میں خود بھی ہے چنانچہ مولانا نے شروع ہی میں لکھ دیا ہے کہ اس بات کا پورا جواب کارگو عمل میں دیا جاسکتا ہے کہ غنیمت نہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب تک غربت اور انسانی اخوت کی بنیاد پر اسلام کی مطلوبہ اخلاقی فضا قائم نہ ہو، تنہا زورات لال سے اسلامی نظام معیشت کی کامیابی کا قائل کرنا بہت ٹلے اور اشارہ اخوت کی اس فضا کو دیکھ کر ہی آدمی کو یقین آسکتا ہے کہ بغیر مادی منفعت کے لایف کے بھی قرض مل سکتے ہیں۔

اپنے موضوع پر نہایت بصیرت افروز تصنیف ہے۔ بہ تعلیم یافتہ مسلمان کے مطالعہ میں آنی چاہئے!

از جناب سید محبوب صاحب رضوی، ۸۰ صفحات کتابت و طباعت بہتر مجلد

تاریخ دیوبند قیمت دو روپے، شائع کرنے کا ادارہ تاریخ دیوبند، دیوبند۔ یو۔ پی۔

تصنیف دیوبند خود کوئی تاریخی مقام نہیں مگر دارالعلوم دیوبند نے اسے شہرت دوام بخش دی ہے اس

کتاب میں اسی خوش نصیب قصبہ کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور چونکہ اس کی ساری قدر و منزلت اور تمام تر شہرت صرف اس دارالعلوم کی رہن منت ہے اس لئے قدرتی طور پر کتاب کا دو تہائی حصہ دارالعلوم کے تذکرہ کی نذر ہے جس میں تاسیس مدرسہ کے موجودہ اوقات تعلیم تک کا ذکر پوری شرح و بسط کے ساتھ آپ کو ملے گا، گویا کوئی چیسز حتی الامکان چھوٹی نہیں ہے۔ دارالعلوم سے متعلقہ تعمیرات، دارالعلوم کا عملہ اساتذہ و طلباء، ان کی تعداد، ان کا طرز، بود و باش، آمد و صرف، نصاب تعلیم، خصوصیات تعلیم، نتائج امتحانات، تقسیم انعامات و اسناد مختلف تعلیمی انتظامی شعبہ بات، ان کے دفاتر اب تک کے حضرات صدر المدرسین اور مہتمم خاص خاص فضلاء دارالعلوم وغیرہ وغیرہ۔ فضلاء دارالعلوم کی فہرست میں مولانا سید ابوالحسن علی صاحب حسنی ندوی کا اسم گرامی بھی درج ہے، یہ کوئی بہو معلوم ہوتا ہے۔ مولانا سید ابوالحسن علی صاحب حسنی ندوی کا اسم گرامی بھی درج ہے، یہ کوئی بہو مہینے بعض اسباق میں سامع کی حیثیت سے شریک رہے ہیں!

از مولوی صد الدین صاحب اصلاحی ۵۲ صفحات قیمت پھر

حقیقت نفاق

مکتبہ جماعت اسلامی ہند رام پور۔ یو۔ پی۔

یہ ایک بہت پرانا مضمون ہے جو ماہنامہ ترجمان القرآن میں شائع ہوا تھا اور اب مکتبہ جماعت اسلامی ہند نے کتابی صورت میں شائع کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسلام کیا ہے کہ ساتھ اسلام کیا نہیں ہے سے بھی واقف رہیں۔ تحریر میں تلخی احساس اور شدت درد اس قدر بے پناہ ہے کہ مقدمہ میں مصنف کو اس کی معذرت کرنا پڑی ہے لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ اس معذرت میں داعیہ بچا رہے کی مٹی پلید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لفظ واعظ جس طرح علی الاطلاق بولا گیا ہے وہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ مصنف کا منشا ہر احوال امت حدود و جہان نقص ہے، خدا کے فضل سے اس امت میں ابھی ایسے واعظ موجود ہیں جو ایسی کھری کھری سناتے ہیں کہ سننے والوں کی پیشانیاں شرم سے عرق آلود ہو جاتی ہیں۔ اور اگر واعظوں کی کوئی خاص قسم ادا ہے جو بیشک بکثرت پائی جاتی ہے، جو واعظ نہیں کہتے بلکہ دھند کرتے ہیں تو کوئی علامت اس شخصیت کی ہونا ضروری تھی۔

بہر کیف آپ اصل کتاب کا تعارف حاصل کیجئے!

اس میں نفاق کی ممکنہ صورتیں اور علامتیں قرآنی آیات کا تتبع کر کے بیان کی گئی ہیں بعض احادیث سے بھی مدد لی گئی ہے اور اس روشنی میں ان لوگوں کی صورت پہچنوانے کی سعی کی گئی ہے جو اقامت دین کی تحریک میں کام آنے کے قابل نہیں ہیں اور جن پر اس جدوجہد میں اعتبار نہیں کیا جاسکتا اور ان کا سوشل بائیکاٹ

کرنا چاہئے۔ چاہے وہ اعتقادی منافقین ہوں یا عملی!

دورِ حاضر میں نفاق عقیدہ و عمل کی جو شہادتیں مصنف نے فراہم کی ہیں ان کے نتیجہ میں فیصلہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت امت کے کم از کم ۵۰ فیصدی حصہ پتر احکام نافذ ہونے چاہئیں! بس اسی کی بنیاد پر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کاش مصنف کم از کم اسی فرق کو ملحوظ رکھتے جو دورِ نبوی کے اور دورِ حاضر کے منافقین اور خلعین کے تناسب میں اور دونوں زمانوں کے خلعین کی مرکزیت اور مرکزیت میں بہت اگر وہ صرف اتنا ہی کرتے تو نہ قیاس مع الفارق کے منکب بٹتے ورنہ وہ بے مثالیاں ان کے ظلم سے سرزد ہوتیں جن کو وہ دعویٰ زبانِ تعبیر کرتے ہیں۔

الجناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ۶۲ صفحات مجلد قیمت درج نہیں۔

قانون بین الممالک

مکتبہ ابراہیمیہ حیدرآباد (دکن)

یہ سلطنتوں کے باہمی برتاؤ کا دستور العمل ہے جس میں مسالمان تعلقات، مخصوصانہ تعلقات اور غیر جانبداری کے اصول اور نظائر بیان کئے گئے ہیں۔ آخر میں ایک ضمیمہ ہے جس میں موجودہ مجلس اوقاف متحدہ کا دستور درج ہے۔ بین الممالکی تعلقات سے دلچسپی رکھنے والوں کے کام کی چیز ہے۔ عام لوگ اس میں شاید کوئی دلچسپی اپنے لئے نہ پائیں گے۔ تصنیف بہت پہلے کی ہے مگر اسے سامنے طبع ثانی ہے جو وہ بھی کافی دلوں کا ہے۔

ادارہ تحریر امولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی سرمدی ابراہیمین ندوی۔

ماہنامہ صادق

بہ صفحات سالانہ چندہ چار روپے۔ دفتر صحیح صادق مکرم نگر لکھنؤ

یہ دینی و اصلاحی ماہنامہ ذیادہ سال سے چل رہا ہے۔ قرآن کا پیام اور کجوس خیر الامام اس کے مستقل عنوان ہیں جس کے ذریعہ ہر ماہ عام مسلمانوں کے زمانوں کو تازہ اور ان کے اعمال کو اسوۂ حسنہ سے قریب کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ آخر میں عبودیت اور یحیوں کے لئے چند صفحات مخصوص ہیں جن میں سلمان گمانوں کو بے سلام سے منہ پر گالے کا خاص سامان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک ادراسان دلچسپ اور موثر مضامین حسن مصلحت اور حسن ترویج کے آئینہ دار رہتے ہیں۔

کلام خیر الامام کے زیر عنوان احادیث کی تشریح کے سلسلہ میں جس اعتبار سے ادراپ تول کی ضرورت ہے وہ انہی ان مشنوں کا ہے جسے بھی انہی کی اس لئے ضرورت ہے کہ وہ اس میں کسی حد برفنا نہ کریں۔

ماہنامہ صاحب گریہ پور اپنے بھولے اور اللہ تعالیٰ اس سے سلاموں کی اصلاح کا پیش پیش کام کریں۔

انتخاب

۱۰ دسمبر ۱۹۶۱ء

سچی باتیں | ۱۰ دسمبر ۱۹۶۱ء شہر میں کیسی جہیں پہل اور کیسا جشن ہے؟ اور کیوں نہ ہو راج پرکھ میور کے آگے ہندوستان کا ایک نامور ترین ہوا باز کپتان نا مچوٹی اپنے کرتب کل ہی تو دکھانے والا ہے۔ صرف ایک شب درمیان ہے اور عین اس وقت بھی ان کرتبوں اور قلابازیوں کی مشق نضا میں کر رہا ہے۔ مشاق ہوا باز بار بار کی بازیاں مارے ہوئے اور انعام پائے ہوئے۔ اور سیلون میں اس کا یہ کارنامہ اسی جولائی میں دکھایا ہوا تو ابھی بہتوں کی یاد میں تازہ ہے کہ یہ مدت تک جہاز کو الٹا اڑاتا رہا جس طرح انسان سر کے بل کھڑا ہو جائے۔ لیکن اسے یہ کیا ایہ آج دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کرتبی جہاز الٹا ہے، اور ہوا باز سر کے بل باہر گرتا ہے معاً مغز پاش پاش ہو جاتا ہے اور شاہی ہوا باز کو دنیا کی تماشا گاہ سے رخصت ہوتے منٹوں کی بھی دیر نہیں لگتی! — متحیر و بے خود دنیا ابھی اپنے حواس بھی درست نہ کرنے پائی کہ کل ۸ گھنٹے بعد خبر ناگپور سے آئی ہے کہ مدرس کے لئے جو جہاز ۱۲ دسمبر کو رات کے کچھ حصہ میں اڑا، اس کا ایک انجن تو کمنا چاہئے معاہدہ ہو گیا اور دوسرا انجن جس پر پورا بھروسہ تھا اس میں آئی وقت آگ لگ گئی! جہاز ہوائی اسٹیشن سے صرف چند میل کے فاصلہ پر تھا کہ ایک ہیٹر مقام میں گرا، اور ۱۳ مسافروں اور اہل عملہ میں سے کل ایک تنفس (خود جہاز راں) زندہ جل مرنے سے نیم جاں حالت میں بچا! — اور مرنے والوں میں ایک مشہور و مقتدر اخباری ایجنسی کا ایک نوجوان رپورٹر بھی تھا جو اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہونے مدرس کے قریب کہیں جا رہا تھا!

یہ خبریں ساری دنیا کی نہیں۔ سارے ایشیا کی بھی نہیں۔ صرف ایک ملک ہندوستان سے متعلق ہیں۔ اور وہ بھی ہفتہ بھر کی نہیں، پورے نصف ہفتہ کی بھی نہیں۔ صرف تین دن کی ہیں! اس پر قیاس

سارے ملکوں کا، اور پورے کا ہفتہ کا از خود کر لیجئے۔ ساری بشری تدبیروں، ساری انسانی
احتیاطوں، عقل کی ساری کارگزاریوں کے بعد بھی کسی ایک لمحہ یا پل کا بھی فرق اس وقت میں اب تک
پڑ سکا یا آئندہ پڑ سکتا ہے۔ جو ہر ایک روح کا اپنے وطن کی واپسی کے لئے مقرر ہو چکا ہے؛ الزام ہر دفعہ
انسان انسان ہی پر لگائے گا کہ فلاں حادثہ جو پیش آیا۔ وہ فلاں انسان کی غفلت یا نااہلی سے۔ ذمہ دار
ہر حال میں انسان انسان کبھی ٹھہرائے گا۔ نادانی و خود بینی کا ایک مسلسل چکر ہے، جو انسان کو بے طرح
جکڑے ہوئے ہے !

(صفحہ ۳۶ کا بقیہ)

تاریخی تصنیفات | انھوں نے صرف اس تنقید اور مشورہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک مبوط کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم لکھی جو دس جلدوں میں ہے اور جو ابتدائے اسلام سے لیکر ۱۲۵۰ھ تک کے حالات پر مشتمل ہے مصنف پہلے سنہ لکھتے ہیں پھر اس سنہ کے اہم واقعات و حوادث کا تذکرہ کرتے ہیں پھر اس سنہ میں جن ممتاز افراد قابل ذکر اشخاص کا انتقال ہوا ہو ان کے حالات بیان کرتے ہیں اس طرح یہ کتاب حالات اور تذکرہ دونوں کی ایک جامع تاریخ ہو یہ ایک اور طریقہ ہے جس میں بہت سے تاریخی معلومات یکجا کر دیے گئے ہیں یہ

ابن جوزی کی فصاحت و بلاغت اور حسن خطابت پر مورخین کا اتفاق ہے۔
ادبیت و خطابت انکی مجالس و منا کی تقریبات اور لوگوں کے ازدحام کا یہ بھی بڑا سبب
 تھا۔ انھوں نے سب اسخاطرتی میں اپنی اس ذہنی کشمکش کا بھی ذکر کیا ہے کہ نفس نے ان کو اس کی ترغیب
 دی کہ وہ اس کا اہتمام بالکل چھوڑ دیں اور الفاظ کی طرف بالکل توجہ نہ کریں یہ سب تکلف اور تسنع ہو
 لیکن انھوں نے اپنے معلم اور تہقہ سے اس خیال کو دفع کیا اور اپنے نفس کو سمجھایا کہ یہ حسن کلام ایک خدا داد
 قابلیت، ایک تہیار اور ایک کمال کی بات ہے، نہ کہ نفس اور عیب، اس لیے انکو دعوت و تبلیغ میں

۱۰۰ سال گانگے آغزی انجی حستے مائرتا امارت حیدر آباد کیطریک شائع ہونے میں ۵۲ کتاب ہندستان میں شائع ہو چکی ہے

اس سے کام لیتا چاہیے اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسی طرح ان کے دل میں کسی بابر شدت اس کا خیال پیدا ہو کہ وہ اس دعا گوئی اور دعوت و تبلیغ کو چھوڑ کر زہر و انقطاع کی زندگی اختیار کر لیں اور لوگوں سے بالکل کیس ہو کر گوشہ نشین ہو جائیں مگر انھوں نے دلائل و براہین سے اور اپنے نفس سے مفصل مباحثہ و مناظرہ کر کے اس خیال کو ہٹایا اور اس کو قائل کیا کہ یہ القاد شیطانی ہے شیطان یہ دیکھ نہیں سکتا کہ ہزاروں آدمی اس کے بال سے نکل کر ہدایت کے راستہ پر پہنچ جائیں، انبیاء علیہم السلام کا راستہ دعوت و تبلیغ کا تھا اور ان کی زندگی اجہار و اختلاط کی تھی۔ اس میں نفس کا چور یہ ہے کہ وہ بیکاری اور قفل کو پتہ کرتا ہے اور جہد و جہد سے بھاگتا ہے، دوسرے اس میں جاہ طلبی بھی ہے اس لیے کہ عزت و گوشہ نشینی اور زہر و انقطاع کی زندگی عوام کے لیے زیادہ باعث کشش اور جاذب توجہ ہے۔

غرض یہ کہ شیطان ان کو افادہ عوام اور عمومی دعوت کے کام سے ہٹا نہیں سکا، انھوں نے اپنی ساری دماغی صلاحیتیں اور خدا کی بخشی ہوئی طاقتیں اصلاح پر لگا دیں اور نصف صدی سے زیادہ پورے انسانک وقوت کے ساتھ اصلاح و افادہ کے کام میں مشغول رہے۔

۱۳۶۰ھ و ۱۳۶۱ھ

سلسلہ تاریخ ملت

حصہ اول	نبی عربی صلعم	قیمت	۸۰	حصہ دوم	خلافت راشدہ قیمت	۸۰
حصہ سوم	خلافت بنو امیہ	۸۰	۸۰	حصہ چہارم	خلافت ہسپانیہ	۸۰
حصہ خیم	خلافت عباسیہ اول	۸۰	۸۰	حصہ ششم	خلافت عباسیہ دوم	۸۰
حصہ ہفتم	تاریخ مصر و مغرب قسطنطنیہ	۸۰	۸۰	حصہ ہشتم	خلافت عثمانیہ	۸۰

تاریخ ملت کی یہ تاریخ بلاشبہ اس لحاظ سے کہ کم لا کم ہر آدمی میں تہذیب اور تعلیم و درست جہت اپنی تاریخ ہے دیکھی ہو اس کا ضرور مطالعہ کرے

کتابخانہ الفرقان لکھنؤ

تصوف کیا ہے؟

اُردو میں تصوف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ تازہ طبع کتاب اپنے اختصار کیساتھ انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلیھاؤ کے لحاظ سے بہت مستاسب بھی جائیگی اور انشاء اللہ ان تمام حق پسند حضرات کیلئے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوف کے بارے میں بھی انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اس کے نام سے خواہ مخواہ کی صدا اور چرہ نہیں ہے۔ اس میں مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا محمد اویس صاحب مدنی، مولانا سید ابوالحسن علی صدیقی کے مندرجہ ذیل آٹھ مقالے ہیں۔ گویا ان تینوں حضرات کی مشترک تالیف ہے۔

(۱) تصوف پر ابتدائی غور اور تجربہ _____ محمد منظور نعمانی

(۲) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقینیں _____ " " "

(۳) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات _____ " " "

(۴) تصوف کے متعلق بعض شبہات کا جواب _____ مولانا محمد اویس مدنی

(۵) یقین اور اس کے لوازمات _____ " " "

(۶) تصوف اور یقین _____ " " "

یعنی تصوف کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم کی تصریحات

(۷) اہل تصوف و دینی جدوجہد _____ مولانا سید ابوالحسن علی مدنی

(۸) طالبانِ سلوک کو ابتدائی مشورے _____ محمد منظور نعمانی

لاڈلہ موصوفات - کتابت و طباعت دیدہ زیب - کاغذ اعلیٰ - قیمت :- ۳۰ روپے

کتاب الفرقان گوئن روڈ - لکھنؤ

کلمہ کائنات

امانت

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد پڑا اور ہمارا ایمان ہو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہو

لیکن یہ صرف ایک کلمہ ہی نہیں تو بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک ہمہ فاصلہ جو اور جس سے

اس بات کا ہمہ گیر مصروف اندک عبادت اور بندگی کر رہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی پیروی ہوگی

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و شہادت کی پیروی کریں گے اور اسی حال میں جہیں گے اور مر رہیں گے۔

جو اس کلمہ پر بات کیجئے ہیں ان کو فرضِ زکوٰۃ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی

تعلیم کی بنیاد پر زندگی بسر کریں۔ وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں ہم اس کا

مکمل کر رہے ہیں۔ اسی کی دعوت ہے جس میں وہ ہیں اور جتنا چاہتے ہیں۔

فی ظہر الشہوت والافعال والحق والعدل والعدل والعدل

تو انسانی فطرت و جہل و شر و غیبت و شک و جہل

اور اذیہ الخریقات

میں سے جو نقصان ہو

محمد مریم طویر نعمانی عفا اللہ عنہ

ہندستان اور پاکستان
سالانہ چندہ :-
ششماہی :-
فی کاپی ۸ آنے

انفوسرن

ماہنامہ

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ
دس شلنگ

جلد ۲۱	ماہ جمادی الاخریٰ ۱۳۷۳ء مطابق فروری ۱۹۵۴ء	شمارہ ۵
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاد اولین	عتیق الرحمن
۲	معارف الاحادیث	محمد منظور نعمانی
۳	سلطان صلاح الدین ایوبی	مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی
۴	ایک سیاسی تواریخ کا عبرت ناک غرور و زوال	مولانا سید مناظر حسن گیلانی
۵	تاج العارفین	مولانا نسیم احمد فریدی
۶	نقارت و تبصرہ	ع. س.

پاکستان میں چندہ :- سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، آسٹریلین بلڈنگس لاہور

کے نام بھیجئے اور ہمیں فوراً اطلاع دیدیجئے۔

تاریخ اشاعت :- ہر انگریزی مہینے کی ۱۵

اگر سالانہ چندہ کی اطلاع ۲۵ تاریخ کو دیدی جائے تو دوبارہ بلاتمت ارسال کر دیا جاتا ہے۔

اگر اس دائرہ میں تاریخ نشان لگا ہو تو مطلب یہ ہو کہ آپ چندہ ختم ہو چکا ہو براہ کرم
نسخ نشان نے سال کے لیے چندہ ارسال فرمایا ہے۔ اگر سالانہ بل دیدی جائے تو اپنی ارسال کیا جائیگا۔ وی پی ایچ کا ہرگز۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نکاح اولین

(گزشتہ پرستہ)

وحدت ادیان کے جس تصور پر گفتگو ہے جیسا کہ بتلایا جا چکا ہو وہ یہ ہو کہ ہر دین ہر مذہب اور ہر دھرم سچا ہو اور خدا کی کا ذریعہ ہے، مختلف مذہبی راتوں میں سے جس راستہ کو بھی آدمی اختیار کر لے وہ خدا کا قرب اور اس کی رضا حاصل کر سکتا ہو۔ یاد رکھو الفاظ میں حق اور سچائی ایک ہی ہو، مذہب کا مقصد اس کی تلاش ہے، مختلف تو ہیں اور مختلف ملکوں کے باشندے اس کی تلاش کے لیے جن طریقوں کو بھی اپنائیں ان میں حق و باطل کی کوئی تفریق نہیں ہو۔ بلکہ حق پرستوں کا کام یہ ہے کہ سب کو حق سمجھیں۔

یہ تصور دراصل ہندومت کا ہے۔ اسی لیے اس مذہب میں اپنے دائرہ سے باہر نپے تبلیغ کا کوئی خیال اس کے کچھ عرصہ پہلے تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ مگر اب مسلمانوں کے سامنے اس تصور کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ گویا یہی قرآن کی بھی تعلیم ہے اور بعض لوگ تو بعض آیتیں بھی اس کے ثبوت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلاً

(۱) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادَوْا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (البقرہ ۶۴)

وہ لوگ جو ایمان لائے اور یسوع و نصاریٰ اور صابئین جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے بنے ان کے لیے اجر ہے ان کے رکے پاس اور انھیں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

(۲) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُوْنَ اَنْ يَفْتَرُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْا

جو لوگ منکر ہیں اللہ اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے

لَوْ مِنْ بَعْضٍ وَكَفَرُ بَعْضٍ
ویریدون ان یتخذوا
بین ذلک سبیلاً اولئک
هم الکافرون سقّاج
ہیں اور بعض کو نہیں مانے اور چاہتے
ہیں کہ رکلی ایمان اور رکلی انکار کے بیچ
کی کوئی راہ نکالیں۔ یہی لوگ ہیں
اصل کافر۔

(النساء ۶۱)

پہلی آیت سے اس طرح استدلال کیا جاتا ہے کہ دیکھئے اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ
نجات کسی ایک مذہب میں منحصر نہیں ہو، مسلمان ہوں یا یہودی، نصرانی ہوں یا صابی ہر ایک آخرت میں
فلاح یاب ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور اچھے اعمال کرے۔ اصل چیز
مطلق ایمان اور مطلق عمل صالح ہے نہ کہ اس کا کوئی متعین مفہوم اور متعین صورت۔۔۔ یہ گویا اس دعوے
پر مثبت استدلال ہے۔

اور دوسری آیت سے استدلال اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں تفریق بین الرسل کو کفر سے
حقیقی قرار دیا گیا ہے لہذا مذہب کی الگ الگ صورتیں اور مختلف ملتیں جو مختلف انبیاء کی آمد ہی سے
وجود میں آئی ہیں ان میں سے کسی کو حق اور کسی کو باطل سمجھنا یہ کبھی کفر ہے کیونکہ اس سے وہی تفریق
بین الرسل لازم آتی ہے جسے کفر حقیقی قرار دیا گیا ہے۔۔۔ یہ گویا منفی استدلال ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ وحدت ادیان کے جس تصور سے یہاں بحث ہے اس کی ذرا سی بھی
تائید ان آیات سے نہیں ملتی۔ ان لوگوں نے غالباً وحدت دین اور وحدت ادیان کے فرق کو نہیں
سمجھا ہو۔ درجہ کبھی ان آیات سے استدلال نہ کرتے۔ یہ آیات وحدت دین کی مثبت ہیں نہ کہ وحدت
ادیان کی، وحدت ادیان کا تصور نواتنی غیر معقول بات ہے کہ خدا اے حکیم کے کلام میں اس کی تائید
تلاش کرنا ہی بے سود ہے البتہ وحدت دین ایک حقیقت ہے اور قرآنی حقیقت ہے۔ ان دونوں باتوں
سے کبھی اسی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔

پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں اور تمام گروہوں کے لیے نجات کی شاہراہ
صرف ایک ہو اور وہ ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح جو اس پر چلے گا وہ منزل پر
جا پہنچے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ چاہے وہ انبیاء کی نسل سے ہو

یابست پرستوں کی نس سے ————— قرآن بار بار کہتا ہو کہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اپنے نماطین کو یہی پیغام ہدایت دیا اور اس میں کبھی سرسرفیق نہیں ہوا۔

يُطِرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

یہی ہے خدا کی وہ بناوٹ جس پر اس نے
انسانوں کو بنایا ہے (اور) اللہ کی بناوٹ
کو کبھی تبدیلی نہیں۔ (پس) یہی سیدھا
دین ہے لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں۔

(الزمر ۴۴)

اللہ کا دین ہمیشہ سے انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے اور فطرت انسانی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس لیے دین میں بھی کبھی کوئی رد و بدل نہیں ————— اور اس سے بھی صاف الفاظ میں قرآن کہتا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى إِنَّ اتِّقُوا الدِّينَ وَكَلَّا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

اس نے (اللہ نے) تعین کر دی ہوٹھائے
لیے دین کی وہی راہ جس کا حکم نوح کو
دیا گیا تھا اور جس کی ہم نے تیری طرف وحی
کی اور جس کا حکم ہے ابراہیم اور موسیٰ اور
عیسیٰ کو دیا (یہی بات تھی) کہ اسی دین
حق کو قائم رکھو اور اس میں باہم اختلاف نہ کرو

(الشوریٰ ۲۴)

اس آیت میں بتلایا گیا کہ سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی (حضرت نوح علیہ السلام) سے آخری کڑی (خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تک دین حق ایک ہی رہا ہو ————— یہی مطلب ہے وحدت دین کا: دوسری آیت میں جوابات کہی گئی ہو وہ گویا اسی کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبر ایک ہی دین کے داعی ہیں تو پھر اس کے کیا معنی ہیں کہ انہیں کی تصدیق کی جائے اور بعض کی تکذیب۔ پیغمبر کی تصدیق اور تکذیب کا مطلب اس کی دعوت کی تصدیق اور تکذیب ہوتا ہے لہذا ایک پیغمبر کی بھی تکذیب کرنے سے آدمی اس دین قیم کے انکار کا مرتکب ہوتا ہے جو شاہراہِ نجات ہو پس اس کا شمار مومنین میں نہیں بلکہ کافروں میں

یہ شبہ حقیقت میں بالکل بے بنیاد ہے اور اسی شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے جس نے قرآن کا مطالعہ نہ کیا ہو بلکہ صرف یہ سن لیا ہو کہ قرآن ان سب کے دین کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کہیں بھی ان مذاہب کی موجودہ شکلوں کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ وہ یہ کہتا ہو کہ اللہ نے ان سب کے پاس وہی دین بھیجا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجا ہو۔ (پڑھیے سورہ شوریٰ کی وہ آیت جو اوپر گزری)

شرح لکم من الدین ما وصی بہ خوفاً (مگر انہوں نے اس کو اصل حالت میں قائم نہیں رکھا جس سے قدرتی طور پر مذاہب کی الگ الگ صورتیں بن گئیں اور لوگ ان کو لے لے کر ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔

فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ جَزَبَ بِمِلَّةِ آلِهِمْ فَرَخُوا .
(الروم ۴۶)

انہوں نے اپنے (ایک ہی) دین کے الگ الگ کئی دین بنالیے اور ان کے مختلف (مذہبی) گروہ بن گئے۔ ہر گروہ کا یہ حال ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہو

وہ اسی میں ملگن ہے۔

پھر اس دین کی اصلیت اور اختلاف باہمی کی وجہ بتلاتا ہے کہ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ . وَأَمَّا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا يَنْهَهُمْ .

دین اللہ کے یہاں (معتبر) صرف اسلام ہے اور یہ جو اہل کتاب کا باہمی اختلاف ہے یہ اس حقیقت سے واقف ہو جانے کے باوجود ہوا ہے۔ صرف آپس کی منہ میں!

(آل عمران ۷۰)

قرآن ان مذاہب کی موجودہ صورتوں کو "اسلام" نہیں سمجھتا بلکہ ان سب کو کفر و شرک کے اقام قرار دیتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے پیروں کا دطیرہ اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 مِنَ الَّذِينَ قَرَأُوا
 دِينَهُمُ الْآيَةَ
 اور تم نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے، ان
 میں سے جنہوں نے دین کی آگ لگا کر
 بنالیں (اور اصل دین کو گم کر دیا۔)

(الروم ۴۶)

پھر قرآن اس اصل دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اسکی اصلی صورت
 میں پیش کرتا ہے اور اہل کتاب کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہی تمہاری متاع گم گشتہ ہے آؤ
 اس کو مضبوطی سے پکڑ لو! اگر تم اپنی اصل پہ آ جاؤ گے تو دیکھو گے کہ تمہارے اور مسلمانوں
 کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

الغرض یہ خیال سراسر بے بنیاد ہے کہ ستر آں ان مذاہب کی موجودہ شکل میں
 بھی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن نے اس مغالطہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔
 لہذا اس تصدیق کی بنیاد پر ایک سے زیادہ ادیان کے حق ہونے کا نظریہ ثابت
 نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ستر آں کا کھلا ہوا نظریہ اس بارے میں یہی رہتا ہے کہ دین حق
 اور اللہ کے یہاں مقبول صرف ایک ہے اور وہ ہے ایمان باللہ، ایمان
 بالآخرت۔ اور عمل صالح۔ لیکن مطلق ایمان اور مطلق عمل صالح نہیں کہ اس کا
 جو قصور بھی آپ قائم کر لیں اور اس کے مطابق جو شکل بھی آپ اس کو دے دیں
 وہ دین حق ہی رہے جیسا کہ قائلین وحدت ادیان کو سورہ بقرہ کی اس آیت سے
 دعو کا ہوا جو ابتدائے ضمن میں ان کے استدلال کے طور پر پیش کی گئی
 ہے۔

(۱۸۱) الذین آمنوا والذین ہادوا (۱۶۱)

بلکہ اس کا ایک خاص مطلب ہے جس کے بغیر یہ مقبول نہیں۔ اور وہ یہ ہے
 کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے اور
 کسی انسان کو دین کا موجب نہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب میں
 ایمان اور عمل صالح جس شکل میں موجود تھا قرآن نے اس کو غلط سمجھا یا اور اسکو بدلنے پر اصرار کیا۔

علیٰ ہذا مشرکین عرب بھی خدا کو مانتے تھے اور اپنے خیال کے مطابق اس کی خوشنودی کے لیے "عل صالح" بھی کرتے تھے مگر قرآن اس من مانی خدا پرستی پر رضی نہیں تھا، اسکے نزدیک خدا پرستی کی مقبول صورت صرف یہی ہو جو بیان کی گئی اسی کو وہ محققہ الفاظ میں "الدین الخالص" کہتا ہو، چنانچہ مشرکین کے معاملہ میں بھی صاف ارشاد ہو۔

خوب سمجھ لو! کہ اللہ ہی کے لیے ہو نری بندگی اور
الَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ
جن لوگوں نے ٹھہرایے ہیں اس سے دے کچھ حتمی
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا
دکھتے ہیں، کہ ہم ان کو اس واسطے پوجتے ہیں کہ یہ
نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبَنَا إِلَى اللَّهِ
ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو اللہ (فیصلہ کے دن)
ذُلْفَاءُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ
فیصلہ کر دے گا ان کے اس جھگڑے کا۔
يَخْتَلِفُونَ ۝ (الزمر: ۱۸)

لہذا ایک مسلمان کے لیے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ دیوی دیوتاؤں کی پرستش کے ساتھ (چاہے یہ پرستش خدا کے قرب کے حصول ہی کی نیت سے کیوں نہ ہو) خدا پرستی کا دعویٰ باطل قابل قبول نہیں ہو۔ اور ایسے ایمان اور عمل صالح سے رضائے الہی کے حصول کی توقع ایک خواب پریشان سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

اب تک کی بحث سے جو باتیں ثابت ہو چکی ہیں وہ خلاصہ کے طور پر یہ ہیں۔

۱۔ دین حق ایک ہو متعدد نہیں۔

۲۔ اللہ کے تمام پیغمبروں نے مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں اسی ایک دین کی دعوت دی۔

۳۔ دین میں جو تعدد پیدا ہوا وہ اللہ اور اس کے رسولوں کا پیدا کردہ نہیں ہو، بلکہ انسانی آمیزشوں

کا پیدا کردہ ہو۔

۴۔ ان آمیزشوں کے ساتھ دین وہ دین نہیں رہتا جو اللہ کے یہاں مقبول اور موجب نجات ہو۔

۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہی ہمیشہ کا مقبول دین ہو، اگر انسانی آمیزشوں

سے پاک کر کے اس کے اصلی رنگ میں پیش کیا گیا ہو۔ اور وہ رنگ توحید خالص ہو۔

پس ظاہر ہو کہ جس دین میں توحید خالص کا رنگ نہ ہو وہ دین اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔

اب ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہو کہ اچھا اگر توحید کی اس کوئی پرکس کر تمام مذاہب کے پیرو اپنے

مذہب کو آمیزشوں سے پاک کر دیں۔ لیکن علی زندگی میں دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے قدیم دستورِ عمل پر کاربند رہیں، یعنی شریعتِ محمدی کا اتباع نہ کریں تو کیا وہ فلاح یاب ہو سکتے ہیں۔

اس سوال کے متعلق پہلی بات تو یہ ہو کہ یہ سوال صرف ان لوگوں کے حق میں کیا جاسکتا ہے جنکے متعلق یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان کا تعلق کبھی اللہ کے کسی پیغمبر سے رہا ہو، یعنی وہ زمانہ قدیم میں کسی نبی برحق کے متبع رہے ہیں، جن لوگوں کے متعلق یہ بات یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے ان کے متعلق اس کا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ جب یہی نہیں معلوم کہ یہ کسی نبی کے متبع تھے بھی تو اس کا کیسے یقین ہو سکتا ہو کہ ان کا مذہبی دستورِ عمل بھی کوئی آسمانی شریعت ہو۔ کیونکہ آسمانی شریعت تو نبی کے زید ہی مل سکتی ہو۔ پس اب یہ سوال صرف ان لوگوں کے حق میں رہ جاتا ہو جن کا کسی نبی سے تعلق ہونا یقینی طور پر معلوم ہو جیسے یہود و نصاریٰ کہ ان کے اس تعلق کی خبر خود قرآن دیتا ہو، پھر ان کے بارے میں بھی یہ سوال جب قائم رہتا ہو جب کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے پاس جو مجموعہ احکام شریعت کے نام سے ہو وہ یقیناً وہی ہو جو ان کے نبی کے ذریعہ انھیں دیا گیا تھا۔ اگر اس میں شبہ ہو تو پھر ان لوگوں کے حق میں بھی یہ سوال قائم نہیں رہتا ہو۔ اور آج یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہو کہ کسی سابقہ شریعت کے متعلق اس کی اصلی حالت میں ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ اس نتیجے کے بعد یہ سوال صرف نظری رہ جاتا ہو کہ بالفرض اگر کوئی سابقہ شریعت من و عن موجود ہو، یا کسی طرح اس کا غیر محض طور پر موجود ہونا ثابت ہو جائے تو پھر کیا حکم ہو؟ تب ہم کہیں گے کہ اس سوال کا جواب نفی میں ہو (اور جو لوگ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریعتِ محمدی کے اتباع پر زور نہیں دیتا وہ غلط سمجھتے ہیں)۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی جن لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہو ان کے لیے اس کی مکمل اطاعت اور اس کے طریقہ کا اتباع لازم ہوتا ہو، چنانچہ قرآن کہتا ہو

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ

اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کے متعلق یہ حکم نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

(النساء: ۶۴)

اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خاص وقت یا کسی خاص انسانی گروہ تک محدود نہ تھی بلکہ قیامت تک کی ساری دنیا کے لیے تھی تو پھر خود بخود آپ کی

اطاعت کامل سب پر واجب ہو جاتی ہو۔

قرآن اس بارے میں صاف شہادت دیتا ہو کہ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
الآیہ (الانباء ۲۳)

انسانی کے لیے ہو۔

یہ تو ان مقدمات کے نتیجہ کے طور پر ثابت ہوا۔ اور یہ ثبوت بھی قطعی ہو، لیکن اگر صراحت چاہی جائے جس میں صاف طور سے یہ کہا گیا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہو تو یہ صراحت بھی سنئے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ مَا فَا مَنُوبًا لِلَّهِ
وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الأَمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ

اس کے کلمات کو (یعنی اس کی سب کتابوں کو)

اور اس کے قدم بقدم چلو تاکہ تم راہ پا جاؤ۔

(الاعراف ۲۰۷)

دو ٹوک انداز میں کہا جا رہا ہو کہ ہدایت یابی دو چیزوں پر موقوف ہو، ایک اللہ اور نبی اُمّی پر ایمان اور دوسرے اس نبی کا اتباع! پھر یہ صرف لازمہ ہوں اور پختی مشرکوں سے نہیں کہا جا رہا ہو، بلکہ خاص طور پر اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کو قرآن خود اہل کتاب کہتا ہو، کیونکہ اس سے پہلی آیتوں میں مسلسل انھیں کا تذکرہ چلا آ رہا ہو جس کا خلاصہ یہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے رحمت حق کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے چند شرائط کے ساتھ رحمت کا وعدہ کیا، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ (مختاری امت میں سے رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو) اُس نبی اُمّی کا اتباع کریں جس کا ذکر ان کے پاس تورات و انجیل میں موجود ہو، اور اس کی یہ یہ علامتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اصل کلام کے طور پر یہ بات کہی گئی کہ جو اُس کو مانیں گے، اس کی رفاقت و نصرت کریں گے اور اس کی کتاب و شریعت کی روشنی میں ایمان کے تقاضے پورے کریں گے۔ فلاح یابی انھیں کا حصہ ہو۔ یہاں تک

گویا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یاد دلایا کہ ہمارے ہمارے درمیان یہ وعدہ تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسوا یا جاتا ہو کہ اللہ کا یہ وعدہ اب بھی قائم ہو، اب وقت آگیا ہو اس شرط کے پورا کرنے کا۔

الغرض ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت میں اللہ کے دائرہ عموم میں تو اہل کتاب آتے ہی ہیں، مگر وہ خاص طور سے بھی پیش نظر ہیں، اور اس کا بہت واضح قرینہ یہ ہو کہ اس میں ظاہرًا باللہ ورسولہ کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ رسول کی صفت میں "النبی الاچی" کا اضافہ کیا گیا، اس اضافہ کا مقصد بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہو کہ "الناس" میں سے جو اہل کتاب ہیں ان کا ذہن اس طرف مبذول کرایا جائے کہ جس رسول کی تصدیق اور اتباع کا مطالبہ کیا جا رہا ہو یہ وہی رسول ہو جس کی تصدیق اور جس کے اتباع کو ان کے استحقاق رحمت و فلاح کی شرط قرار دیا گیا تھا کیونکہ اس شرط میں بھی اس رسول کی یہی صفت بیان کی گئی تھی۔ بہتر یہ ہو کہ جن آیتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہو آپ ان کو خود ملاحظہ فرمالیں کہ یہ اس امر میں انتہائی تشفی بخش ہیں۔

حضرت موسیٰ کی جس دعا کا ذکر کیا گیا ہو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو قرآن یوں بیان کرتا ہو

فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا عذاب جو ہو سو وہ واقع کرتا ہوں (خاص طور پر) اسی پر جس کو میں چاہتا ہوں اور رحمت میری سو وہ ہر چیز کو شامل ہو، پس میں قطعی طور پر لکھ دوں گا رحمت ان لوگوں کے لیے جو میرا لحاظ کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور جو ہماری باتوں پر یقین کریں گے (یعنی) وہ لوگ جو اللہ کے بھیجے ہوئے اس نبی امی کا اتباع کریں گے جس کو وہ اپنے پاس توراۃ و انجیل میں لکھا ہو اپائیں گے جو انھیں حکم کرے گا پسندیدہ باتوں کا اور رد کے گناہیدہ باتوں سے

قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَمْسَأُ
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا
الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُحَى
الَّذِي بَعَثْنَاهُ مِنْ بَيْنِهِمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
يَا مَعْزُوفِينَ وَيُنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحْدِثُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْمُنْكَرَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ

معارف الاحادیث

(سلسلہ احادیث رفاق)

(۳۰) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَامَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَفِي جَسَدِهِ فَقَالَ بَنُ مَسْعُودٍ يَا
رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْلَ فَقَالَ مَا لِي وَاللَّهِ نِيَا
وَمَا أَنَا وَاللَّهِ نِيَا الْكَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ سَرَّاحَ وَ
تَرَكَهَا.

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
(ایک دن) کھجور کی چٹائی پر سوئے، پھر جب سو کے آپ اٹھے تو جہیم مبارک میں اُس چٹائی کی
بنادٹ کے نشانات پڑے ہوئے تھے (اس حالت کو دیکھ کر اور اس سے متاثر ہو کر) اس خادم
ابن مسعود نے عرض کیا کہ اگر حضور فرما دیں تو ہم حضرت کے لیے بستر کا انتظام کریں۔ اور کچھ بنائیں۔
(یعنی آپے اس کی اجازت چاہی) ارشاد فرمایا۔ مجھے دنیا سے (یعنی دنیا کے سارے سامان اور
اس کی راحتوں اور لذتوں سے) کیا تعلق اور کیا لینا! میرا تعلق دنیا کے ساتھ بس ایسا ہو جیسا کہ
کوئی سوار مسافر کچھ دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا اور پھر اس کو اپنی جگہ چھوڑ کے
منزل کی طرف چل دیا۔

(مسند احمد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہو کہ جس طرح یہ مسافر
درخت کے نیچے ٹھہرنے کے تھوڑے سے وقت کے لیے راحتوں کے انتظامات کرنا ضروری نہیں
سمجھتا اور منزل مقصود پر پہنچنے کی فکر کے سوا اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس یہی مسیرِ اعمال ہو۔
اور حق یہ ہو کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت جس پر پوری طرح منکشف ہو جائے تو اس کا

حال اس کے سوا کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کو دنیا میں راحتوں کے بڑے بڑے انتظامات کی فکر کرنا اور اس کے لیے اپنا وقت اور اپنی صلاحیتوں کا صرف کرنا ایسا ہی کارِ حماقت معلوم ہوگا جیسا کہ درخت کے سایہ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے والے مسافر کا اس زمانے وقت کے لیے بڑے بڑے انتظامات میں مشغول ہونا۔

(۳۱) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا

ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذکر الله وما والاه وعالم او

متعلم۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیثہ وار دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہو اُس پر خدا کی پھٹکا رہو اور اس کے لیے رحمت سے محرومی ہو، سوئے خدا کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن کا خدا سے کوئی تعلق ہو، اور سوائے عالم اور متعلم کے۔

(ترمذی۔ ابن ماجہ)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ یہ دنیا جس کی طلب اور چاہت میں بہت سے نادان انسان خدا کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، وہ اس قدر لیل اور ایسی مردار ہو کہ اللہ کی وسیع رحمت میں بھی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہو، البتہ اللہ کی یاد اور جن چیزوں کا اُس سے تعلق ہو، خاص کر علم دین کے حاملین اور متعلکین سوان پر اللہ کی رحمت ہو، حاصل یہ کہ اس دنیا میں صرف وہی چیزیں اور وہی اعمال اللہ کی رحمت کے لائق ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے اور دین سے کوئی تعلق ہو، خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔ لیکن جو چیزیں اور جو اعمال و اشغال اللہ سے اور دین سے بالکل بے تعلق ہیں (اور دراصل دنیا ان ہی کا نام ہو) پس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور اور محروم ہیں۔

(۳۲) عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغبط اولیاء

عندی لم یمن حقیف المحاذ وحنی من الصلوۃ احسن عبادۃ ربہ

واطاعہ فی السر وکان غامضاً فی الناس لا یشانہ الیہ با لا صابع

وکان رزقہ کفافاً فمہر علی الذنوب فمیدہ فقال عجبت من ینتہ

قلت ہواکیہ قل تراہ۔

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

(ترجمہ) ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہیں جو سبک بار یعنی دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا، ہونا نماز میں اُس کا بڑا حصہ ہو، اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو، اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس کا شعار ہو اور یہ سب کچھ اخفا کے ساتھ اور خلوت میں کرتا ہو، اور وہ چھپا ہو اور گناہی کی حالت میں ہو اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں اور اس کی روزی بھی بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صابر و قانع ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجاٹی (جیسے کہ کسی چیز کے ہوجانے پر اظہار تعجب یا اظہار حیرت کے لیے چٹکی بجاتے ہیں) اور فرمایا جلدی آگئی اس کو موت، اُس پر رونے والیاں بھی کم ہیں اور اس کا ترکہ بھی بہت کھوڑا سا ہو۔

(مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میرے دوستوں اور اللہ کے مقبول بندوں کے الوان و احوال مختلف ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ قابل رشک زندگی ان اہل ایمان کی ہے جو جن کا حال یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے وہ بہت ہلکے، مگر نماز اور عبادات میں ان کا خاص حصہ اور اس کے باوجود ایسے نامعروف اور گناہم کہ آتے جاتے کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں کہتا کہ یہ فلاں بزرگ اور فلاں صاحب ہیں، اور ان کی روزی بس بقدر کفایت، لیکن وہ اس پر دل سے صابر و قانع۔ جب موت کا وقت آیا تو ایک دم خستہ نہ پیچھے زیادہ مال و دولت اور نہ جائیداد و مکانات اور باغات کی تقسیم کے جھگڑے، نہ زیادہ ان پر رونے والیاں۔۔۔

بلاشبہ بڑی قابل رشک ہے اللہ کے ایسے بندوں کی زندگی، اور الحمد للہ کہ اس قسم کی زندگی والوں سے ہماری یہ دنیا اب بھی خالی نہیں ہو۔

(۳۳) عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم قد افلم من اسلم و رزق کفافاً و قنعہ اللہ بما اتاہ۔

(رداء مسلم)

(ترجمہ) عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب و

بامراد ہوا وہ جس کو حقیقت اسلام نصیب ہوئی۔ اور اس کو روزی بھی صرف بقدر کفایت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر قلیل روزی پر قانع بھی بنادیا۔ (مسلم)

(تشریح) فقر و ناداری بلا قناعت کے بلاشبہ بڑی مصیبت ہو اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ لیکن اگر فقر و افلاس کے ساتھ قناعت نصیب ہو تو پھر وہ بڑی دولت ہو کہ آدمی شُبک بار اور ہلکا پھلکا بھی رہتا ہو اور قناعت کی دولت کی وجہ سے اس کو فکر و تشویش کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ع۔ کیں کیمائے ہستی قاروں کسہ گدارا

(۳۴) عَنْ ام الدرداء قالت قلت لابی الدرداء مالک لا تطلب ما

يطلب فلان فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

اما مكم عقبه كئوداً لا يجوزها المتقلون فاحب ان تخفف لتلك

العقبه۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت ابوالدرداء کی بیوی ام الدرداء سے روایت ہو کہ میں نے ابوالدرداء سے کہا کہ کیا بات ہو تم مال و منصب کیوں نہیں طلب کرتے جس طرح کہ فلاں اور فلاں طلب کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہو، اس کو گزراں بار اور زیادہ بوجھ والے آسانی سے پار نہ کر سکیں گے، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں (اس وجہ سے میں اپنے لیے مال و منصب طلب نہیں کرتا) (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر دور حیات میں اور آپ کے بعد خلفاء راشدین کے زمانہ میں ایسی صورتیں پیدا ہو گئی تھیں کہ مختلف راہوں سے اموال آتے تھے اور طالبین اور اہل حاجت کو تقسیم کیے جاتے تھے، اسی طرح بہت سے لوگوں کو خاص خدمات اور مناصب پر مقرر کیا جاتا تھا اور ان کو اس خدمت اور کارکردگی پر وظیفہ ملتا تھا، جس سے ان کا گزارہ آسان ہو جاتا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرام ان زمانہ میں بھی فقر و فاقہ کی زندگی ہی کو اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ ان ہی میں سے حضرت ابوالدرداء بھی تھے، وہ سختی کے محاسبہ اور عشر کی تکلیفوں اور سختیوں سے ان ہی میں سے سمجھتے تھے کہ دنیا سے کم سے کم حصہ لیا جائے اور میں کسی طرح زندگی بسر

ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا کہ آخرت کی دشوار گزار گھاٹیوں کو وہی لوگ آسانی سے عبور کر سکیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے رہیں گے اور جو لوگ دنیا میں اپنے پر زیادہ بوجھ لادیں گے وہ آسانی سے ان گھاٹیوں کو پار نہ کر سکیں گے۔

(۳۵) عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی باللہ

بالیسیر من الزرق رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل

(رواہ ابیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر قانع اور راضی ہو اس کے تھوڑے سے عمل پر بھی اللہ کی رضا کا مقام اس کو حاصل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔

(۳۶) عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من

احد یشی علی الماء الا ابتلت قدماء قالوا لا یا رسول اللہ قال

کذا الذ صاحب الدنیا لا یسلم من الذنوب۔

(رواہ ابیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت انس سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہو کہ وہ پانی پر چلے، اور اس کے پاؤں تر نہ ہوں؟ — عرض کیا گیا حضرت! ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا بس اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ جو بندہ گناہوں سے بالکل پاک صاف رہنا چاہے اس کے لیے

راستہ یہی ہو کہ وہ دنیا میں زیادہ مشغول نہ ہو۔

اردو ترجمہ مشکوٰۃ شریف بحسب

دو جلدوں میں

قیمت بمثل موعید

اردو ترجمہ بخاری شریف بحسب

تین جلدوں میں

قیمت بمثل موعید

کتاب خانہ الفرقان لکھنؤ

سلطان صلاح الدین ایوبیؒ

ایک دلشست سلطان

یہ مضمون مخدوم گرامی جناب مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی کی زیر تصنیف کتاب تاریخ دعوت عربیت سے لیا گیا ہے، اس کا مواد زیادہ تر سلطان کے سکرٹری اور رفیق خاص قاضی بہار الدین ابن شداد کی کتاب النوادر السلطانیہ سے ماخوذ ہے جو سلطان کے حالات میں سب سے زیادہ مستند کتاب ہے۔ ادارہ

قاضی ابن شداد سلطان کی سیرت اخلاق و عادات اور خصوصیات میں لکھتے ہیں۔

سلطان نہایت صحیح العقیدہ، راسخ الاعتقاد مسلمان تھے، عقائد میں اہل السنۃ والجماعہ کے ہم مسلک، ہم اعتقاد، نماز و جماعت کے بڑے پابند، ایک موقع پر فرمایا کہ برہہا برس ہو گئے میں نے ایک نماز بھی بے عبادت نہیں پڑھی، حالت مرض میں بھی امام کو بلاتے اور تکلف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، سنن و ادب پر مداومت تھی رات کو حتی الامکان نوافل پڑھتے، اگر رات کے نوافل رہ جاتے تو (شافعیہ کے مسلک کے مطابق) مار فحسیر سے پہلے ادا کرتے میں نے ان کو آخری بیماری میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے دیکھا صرف تین دن جس میں ان پر بے ہوشی طاری رہی نماز فوت ہوئی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی ساری عمر فوت ہی نہیں آئی اس لئے کہ انھوں نے کبھی اتنا پس انداز ہی نہیں کیا جس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ ان کی ساری دولت صدقات و خیرات میں صرف ہوئی صرف ۴۴ درہم نامری اور ایک سونے کا سکہ چھوڑا، باقی کوئی جائیداد ملکیت نہیں چھوڑی۔

رمضان میں روزے کے سخت پابند تھے، کچھ روزے ان کے ذمے باقی تھے جو قاضی فاضل کی یادداشت میں تحریر تھے، وفات سے پہلے پہلے بڑے اہتمام سے وہ سب روزے قضا کئے، معالج نے ہر چند منع کیا لیکن فرمایا کہ کل کا حال مجھے معلوم نہیں، چنانچہ ان کی قضا کے بعد ہی خود قضا کر گئے۔

حج کی بڑی آرزو تھی لیکن اس کا موقع نہیں مل سکا، وفات کے سال اس کا شوق بہت غالب تھا لیکن زہت نہیں آنے پائی۔

قرآن مجید سننے کا بڑا شوق تھا کبھی کبھی اپنے برج میں پہرہ داروں سے دو دو تین تین چار چار پارے سننے، بڑے خاشع خاضع، رقیق القلب تھے، قرآن مجید سن کر اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ حدیث سننے کے بڑے شائق تھے اور اس کا بڑا احترام کرتے تھے، حدیث کی قرأت کے وقت لوگوں کو احتراماً بیٹھ جانے کا حکم دیتے۔ اگر کوئی عالی سلسلہ حدیث کا شیخ ہوتا تو خود اس کی مجلس میں جا کر حدیث سنتے، خود بھی حدیث کی قرأت کا شوق تھا، اگر کسی حدیث میں کوئی عبرت کی بات ہوتی تو آنکھیں پر غم ہو جاتیں۔ عین میدان جنگ میں بعض مرتبہ دو صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر حدیث کی سماعت کی کہ یہ وقت خاص فضیلت کا ہے۔

دینی شعائر کی بڑی تعظیم کرتے، بہہ وردی طہ کو انھیں کے ایمار سے ان کے صاحبزاد الملک النظار نے قتل کر دیا۔ ان کو خدا پر بڑا بھروسہ اور اس کی ذات عالی کے ساتھ بڑا حسن ظن تھا کٹھن گڑیوں اور نازک اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور دعا و مناجات کی عادت تھی، ایک مرتبہ بیت المقدس کو صلیبی افواج کی طرف سے جو اس کے قریب مجتمع تھیں سخت خطہ لاحق تھا، سلطان کو بیت المقدس کی بڑی فکر تھی اور وہ کسی طرح بھی وہاں سے چلے جانے پر راضی نہ تھے، شب جمعہ تھی، جاڑوں کی راتیں تھیں، تہہ ساد خدمت میں حاضر تھا، ہم دونوں ذکر و دعائیں مشغول رہے، سلطان کے مزاج پر اکثر خفگی اور بیہوشی غالب آ جابا کرتی تھی، رات بھر جاگتے رہنے کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہوا کہ ان کا مزاج ناساز ہو جائے گا، میں نے عرض کیا کہ کچھ دید آرام فرمائیے، فرمایا انہیں بندھنے سے روکنا ہے اس لئے مجھے یہ مشورہ دیتے ہو، یہ کہہ کر وہ اٹھے لیکن تھوڑی ہی دیر میں موزن نے صبح کی اذان دی، میں عموماً فجر ساتھ ہی بڑھا کرتا تھا، حاضر ہوا تو دیکھا کہ اپنے ہاتھ پاؤں پر پانی ڈال رہے ہیں مجھے دیکھ کر ذرا یاد میں نے جھپکی بھی نہیں لی، ہم نماز میں مشغول ہو گئے، مجھے ایک خیال آیا اور میں نے عرض کیا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے اور انشاء اللہ وہ مفید ہوگی، وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے لڑا لڑا کر دعا مانگیں اور یقین رکھیں کہ وہی مشکل آسان کر سکتا ہے، فرمایا کہ اسکی کیا ترکیب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے مسجد جاتے ہوئے آپ غسل فرمائیے اور مسجد قصیٰ میں اس مقام پر نماز پڑھیں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے اور پہلے کسی معتبر آدمی کے ذریعہ بالکل پوشیدہ طور پر کچھ صدقہ کروں، پھر اذان و اقامت کے درمیان دو رکعت نماز پڑھیں

ایک حدیث میں اس کی فضیلت اور اس وقت دعا کی قبولیت کی خبر دی گئی ہے۔ اور سجدہ میں سر رکھ کر عرض کریں کہ خدایا مادی اسباب اور دنیاوی سہارے سب ٹوٹ چکے اب تیرے دین کی مدد اور فتح کے لئے صرف یہی سہارا رہ گیا ہے کہ تیرے آستانہ پر سر رکھ دیا جائے اور تیرے سہارے کو مضبوط بنا لیا جائے۔ اب صرف تیرا بھروسہ ہے اور تو ہی میرا حامی و ناصر ہے" مجھے امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ میں نے معمول کے مطابق ان کے پہلو میں نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ وہ سجدہ میں پڑے ہیں آنسوؤں سے ان کی ڈاڑھی تر ہو گئی ہے اور جانا زبر آنسو ٹپ ٹپ کر رہے ہیں، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا دعا کی مگر اسی دن سے ان کی دعا کے قبولیت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ صلیبی فوجوں میں انتشار و اضطراب پیدا ہوا، پے درپے اطمینان بخش اطلاعات آتی رہیں یہاں تک کہ دو شنبہ کی صبح تک میدان بالکل صاف ہو گیا اور حملہ آور فوجیں بیت المقدس کا خیال چھوڑ کر رملہ کی جانب چلی گئیں۔

محاسن اخلاق عبادات و فضائل اعمال کے علاوہ حاکمانہ فضائل عدل، عفو و حلم، جود و سخاوت، مروّت و نترافت، صبر و استقامت، شجاعت و فتوت اور شہامت و علو ہمت کے اوصاف عالیہ سے آراستہ تھے۔

قاضی ابن شداد لکھتے ہیں کہ ہفتہ میں دو بار دو شنبہ و خپشنبہ کو اذن عام ہوتا تھا، فقہاء، قضاة و علماء اور اہل مقدمہ حاضر ہوتے، بڑے بچھوٹے، امیر، غریب، بوڑھوں اور بڑھیوں تک کو آنے کی اجازت تھی۔ سفر و حضر میں کبھی اس معمول میں فرق نہ آتا۔ رات دن میں ایک بار خود معاملات کو دیکھتے اور رقعات و فراہین پر خود دستخط کرتے، کبھی کسی صاحب غرض اور حاجت مند کو ناکام واپس نہ کرتے اس کے ساتھ ساتھ ذکر و تلاوت میں مشغول رہتے۔

اگر کوئی فریاد و شکایت کرتا تو خود دیکھ لیتے ہو کر اس کا مقدمہ سننے اس کی داد دے دیتے اور اس کے معاملہ سے پوری دلچسپی لیتے، ایک مرتبہ ایک معمولی شخص نے ان کے بھتیجے نقی الدین کے خلاف (جو سلطان کو بہت عزیز تھے) دعویٰ کیا، سلطان نے فوراً ان کو طلب کیا اور مقدمہ کی سماعت کی۔ خود ان کے خلاف ایک شخص نے دعویٰ کیا، سلطان نے معاملہ کی پوری تحقیق کی، اگرچہ مدعی کا حق ثابت نہیں ہوا لیکن سلطان نے اس کو ناکام واپس نہیں کیا اور خلعت و مال سے سرفراز کیا۔

بڑے بردبار اور متحمل مزاج تھے، مورخ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ اپنے رفقاء اور خدام کی غلطیوں اور لغزشوں سے چشم پوشی کرتے بعض وقت کوئی ایسی بات سنتے جس سے ان کو تکلیف یا ناگوار می ہوتی لیکن وہ اُس کو محسوس بھی نہ ہونے دیتے اور نہ اپنے طرز عمل میں کوئی فرق آنے دیتے، ایک مرتبہ پانی مانگا، پانی نہیں آیا، پھر مانگا پھر نہیں ملا، یہاں تک کہ ایک ہی مجلس میں پانچ مرتبہ نوبت آئی آخر میں کہا کہ دوستو میں تو پیاس سے مر جا رہا ہوں، اتنے میں پانی آیا، سلطان نے پی لیا اور اس تاخیر پر کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ سخت بیماری سے آٹھے اور غسل صحت کے لئے حمام میں گئے، پانی بہت گرم تھا، ٹھنڈا پانی مانگا، خادم نے پانی حاضر کیا، پانی کچھ جھلک کر ان پر گرا، ضعف کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی، پھر ٹھنڈا پانی مانگا اس مرتبہ ٹھنڈے پانی کا پورا طشت گر گیا اور سارا پانی ان پر آ گیا اور وہ مرتے مرتے بچے، لیکن صرف اتنا کہا کہ اگر مجھے مارنے کا ارادہ ہو تو کہہ دو، خادم نے معذرت کی اور وہ خاموش ہو گئے اور کوئی باز پرس نہیں کی۔ قاضی ابن شداد نے سرداران فوج کی غلطیوں اور اہل دربار کی بے عنوانیوں سے درگزر اور سلطان کے عفو و حلم کے متعدد موثر واقعات لکھے ہیں۔

جو دو سخاوت کا مال یہ تھا کہ بقول ابن شداد بعض اوقات فتح کئے ہوئے صوبے دوسروں کو بخش دے، امداد فرماتا، ایک سردار ابن قرہ آرسلاں نے ان سے خواہش کی اور انھوں نے بخش دیا، بعض مرتبہ سامان بیچ کر دود کو عطا یا و انعامات سے نوازتے، محافظین خزانہ بعض اوقات کسی نازک وقت کے لئے کچھ چھپا کر رکھ لیتے کہ سلطان کو اگر خبر ہوگی تو وہ رہنے نہیں دیں گے، ایک مرتبہ انھوں نے دوسروں پر رکھ کر یہ بات کہی کہ بعض ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ردیہ اور ڈی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ انھوں نے اپنا ہی حال بیان کیا ہے۔

موت و شرافت کا یہ حال تھا کہ آلے والے اور ملاقات کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے خواہ کافر ہو، صید اکا والی ملاقات کے لئے آیا، سلطان نے اس کی بڑی خاطر کی، اپنے ساتھ کھانا اٹھایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی دعوت بھی دی اور اس کے فضائل اور محاسن بیان کر کے اس کو اسلام کی ترغیب دی، اسی مرؤت و شرافت کا نتیجہ تھا کہ اپنے سب سے بڑے حریف رچرڈ کو اس کی

بیماری میں برن اور پھل بھیجتے رہے۔

سلطان بڑے شریف النفس، رقیب القلب اور دردمندانسان تھے، ظلم کو برداشت نہ کر سکتے اور کسی آفت رسیدہ کمزور مخلوق کی تکلیف کی تاب نہ لاسکتے، ابن شہداد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی بڑھیا ان کے پاس آئی وہ سینہ پیٹی تھی اور برابر روتے جا رہی تھی سلطان نے سبب پوچھا، کہا کہ میری چھوٹی سی بچی کو ڈاکو میرے خیمہ سے اٹھائے گئے، مجھے روتے ساری رات ہو گئی، سلطان کے ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ سلطان شفیق و مہربان ہیں ہم تمہیں ان کے پاس پہنچا دیتے ہیں تم ان سے فریاد کرنا انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا، اب میں اپنی بچی آپ ہی سے لوں گی، سلطان کو اس کی حالت پر بڑا ترس آیا، ان کی آنکھیں پُر آب ہو گئیں، اسی وقت ایک شخص کو لشکر کے بازار میں بھیجا کہ تحقیق کرے کہ کس نے اس کی لڑکی کو خرید لیا، جس نے خریدا ہو اس کو قیمت دے کر اور بچی کو لے کر آئے۔ تھوڑی دیر میں وہ سوار بچی کو کاندھے پر لئے ہوئے نظر آیا، بڑھیا زمین پر گر گئی اور اپنی پیشانی خاک پر رکھ کر دیر تک اپنی (مغربی) زبان میں کچھ کہتی رہی پھر خوش خوش اپنی بچی کو لے کر چلی گئی۔ قاضی ابن شہاد لکھتے ہیں کہ جب سلطان کسی یتیم کو دیکھتے تو محبت و شفقت کی باتیں کرتے اور اس کی دلجوئی فرماتے، اس کو کچھ عنایت فرماتے، اگر کوئی ہرورش کرنے والا نہ ہوتا تو اپنی طرف سے کچھ انتظام فرماتے، اسی طرح جب کسی معمر شخص یا بوڑھے کو دیکھتے تو بڑے متاثر ہوتے اس کے ساتھ کچھ سلوک کرتے۔

مداہنہ اوصاف | صبر و استقامت اس درجہ کی تھی کہ قاضی ابن شہاد کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کم سے گھٹنوں تک اس قدر دانے اور پھوڑے تھے کہ بیٹھنے سے معذور تھے یہاں تک کہ دسترخوان بچھا اور کھانا تناول نہ کر سکے، اس لئے کہ بیٹھنے کی قدرت ہی نہ تھی، اس کے باوجود دشمن کے مقابل صفت آرا تھے، میں نے دیکھا ہے کہ آج سے مغرب تک گھوڑے پر سوار ایک طاق سے دوسری طاق برابر چکر لگاتے اور افواج و انتظامات کا معائنہ فرماتے اور پھوڑوں کی تکلیف کو تحمل سے برداشت کرتے، میں تعجب کا اظہار کرتاؤں فرماتے کہ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد مجھے درد کا احساس نہیں رہتا۔

ایک معرکہ میں حالت بیماری میں برابر دشمن کا تعاقب کیا، ایک رات میں اور طبیب سلطان کے پاس تھے، ہم بیمار داری بھی کرتے تھے اور ان کی طبیعت بھی بہلاتے تھے، سلطان کبھی سونے کبھی جاگتے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، سلطان سوار ہو کر تیار ہو گئے، اپنے لڑکوں کو اللہ کے راستے میں سب سے آگے کیا اور سب کو خدا کے نذر کر دیا، ایک ایک کر کے سلطان نے سب کو روانہ کر دیا صرف میں اور طبیب رہ گئے، شام تک سلطان اسی طرح اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور جنگ کی نگرانی کی یہاں تک کہ رات کو لشکر کو صلح اور ہوشیار رات گزارنے کی اجازت ملی اور ہم اور سلطان اپنے خیمہ میں واپس آئے۔

شجاعت میں سلطان ضربِ اشل تھے، قاضی ابن شہاد دماوی ہیں کہ سلطان دن میں ایک ایک دو دو بار دشمن کے گرد گشت کرتے، گھمان کی لڑائی میں سلطان تنہا گھوڑے پر صفوں کے درمیان چکر لگاتے، ایک کو تل گھوڑا سائیس کے ساتھ ہوتا اور وہ خیمہ سے میسرہ تک فوجوں میں گھستے صفیں چیرتے نکل جاتے، فوجی دستوں کو بلاتے ان کو مناسب مقامات پر بٹھرنے یا بڑھنے کا حکم دیتے، ان کے اطمینان اور بے خوفی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ سلطان نے مختلف مواقع پر حدیث سنی ہے لیکن کبھی عین معرکہ اور دو صفوں کے درمیان حدیث سننے کی ذرت نہیں آئی، اگر یہ شرف بھی حاصل ہو جائے تو بہت اچھا ہے، چنانچہ سلطان نے صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر حدیث شریف کی سماعت کی۔ انہوں نے کبھی دشمن کی تعداد کی پرواہ نہیں کی اور نہ کبھی اس کا اثر قبول کیا، بعض مرتبہ پانچ پانچ سو چھ لاکھ کی تعداد ان کے مقابلہ میں تھی، اللہ نے ان کو فتح دی اور کثیرِ خلقت قتل اور گرفتار ہوئی، ایک مرتبہ دشمن کے کچھ اہلِ ستر جہازِ عکہ میں آئے، میں عصر سے مغرب تک گنتا رہا لیکن سلطان کے جہرہ بیکن نہ تھی، عکہ کے سب سے بڑے معرکہ میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، قلب لشکر تک نے اپنی جگہ جھوڑی نشان دہی کریم اور طاقتور زمین پر گر گئے، لیکن سلطان چند ساتھیوں کے ساتھ اپنی جگہ پر جمے رہے، ان تک کہ پہاڑ کو پشت پر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں کو لٹکرا اور شرم دلائی اور وہ میدان میں رہے، آئے اور دوبارہ حملہ کیا جس میں دشمن کے سات ہزار آدمی قتل ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان کی بلند ہمتی اور مالی خصلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قاضی ابن شہاد کہتے ہیں کہ

سلطان نے ایک روز فرمایا کہ میں تم سے اپنے دل کی بات کہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ سائل کو صلیبوں سے پاک کرنے کے بعد ملک کو تقسیم کر دوں، وصیت کر کے اور ہدایات دے کر خود یہاں سے رخصت ہو کر چلا جاؤں اور سمندر میں سفر کر کے یورپ کے جزائر تک پہنچوں اور ان مغربیوں (یورپین قوموں) کا وہاں تک تعاقب کروں، یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی کافر نہ رہ جائے یا میں اس راہ میں کام آ جاؤں۔

علم و فضیلت سلطان عالم فاضل شخص تھے، عرب کے انساب و قبائل یہاں تک کہ ان کے مشہور گھوڑوں کے سلسلہ نسب پران کو عبور تھا، عربوں کے واقعات و حالات ان کو تحفہ تھے، دنیا کے عجائبات و نوادر کا ان کو علم تھا، ہر طرح کے معلومات رکھتے تھے، ان کے ہم نشینوں کو ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہوتی تھیں بعض مورخین کا بیان ہے کہ ان کو حماسہ حفظ تھا، لیکن پول ان کی ابتدائی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

اس کا اصلی رجحان طبیعت دنیات کی طرف تھا، علمائے وقت سے احادیث سننے، ان کے براہین اور راویوں کے سلسلہ کی تحقیق، مسائل فقہ پر بحث، آیات قرآن کی تفسیر میں اسے بڑا انہماک رہتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس بات کا ذوق تھا کہ غریب اہل سنت والجماعت کی تائید اور ثبوت قوی دلائل سے دیا جائے۔

وفات بالاخر اپنا مقدس فریضہ ادا کر کے اور عالم اسلام کو صلیبیوں کی غلامی کے خطرے سے محفوظ کرنے کے بعد ۲ صفر ۸۹۹ھ کو اسلام کا یہ وفادار فرزند دنیا سے رخصت ہوا، اس وقت اُن کی عمر ۵۷ سال کی تھی، قاضی بہار الدین ابن شداد سلطان کی وفات کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

۲۷ صفر کی شب کو جو سلطان کی علالت کا بار ہوا دن تھا مرض میں شدت ہو گئی اور قوت گھٹ گئی، شیخ ابو جعفر امام الکلا سے کو جو ایک نہایت صالح اور بزرگ شخص تھے زحمت دی گئی کہ رات کو قلعہ میں رہیں کہ اگر رات ہی کو وہ ساعت نہ رہ آگئی جو سب کو پیش آنے والی ہے تو وہ اس وقت سلطان کے پاس ہوں اور ان کو تلقین کر سکوں اور اللہ کا نام لیں، رات کو سلطان ایسا معلوم ہوتا کہ سفر کے لئے پاب رکاب ہیں، شیخ ابو جعفر ان کے پاس بیٹھے ہوئے

تلاوت و ذکر میں مشغول تھے، تین دن پہلے سے ان پر ایک ذہول اور غفلت طاری تھی کسی کسی وقت ان کو ہوش آتا تھا جب شیخ ابو جعفر نے تلاوت کرتے ہوئے آیت «عو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ» بطبعی تو سلطان کو ہوش آگیا ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور چہرہ کھل گیا اور کہا صحیح ہے اور یہ کہ کرباں جاں آفریں کے سپرد کر دی یہ چہار شنبہ کا دن، صفر کی سائیس تاریخ اور فجر کا وقت تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خلفاء راشدین کی وفات کے بعد سے ایسا سخت دن مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں آیا، قلعہ شہر اور تمام دنیا پر ایک وحشت سی برستی تھی، اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کیسا ستانا اور کیسی اداسی تھی۔ میں پہلے جب سنتا تھا کہ لوگ دوسروں پر قربان ہو جانے اور ان کا فدیہ بن جانے کی تمنا کرتے ہیں تو سمجھتا تھا کہ محض ایک مجاز اور تکلف کی باتیں ہیں لیکن اس دن معلوم ہوا کہ یہ حقیقت ہے خود میں اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ اگر ان کے امکان میں ہوتا کہ وہ سلطان پر جان قربان کر سکیں اور ان کی طرف سے فدیہ ہو جائیں تو وہ اس کے لئے تیار تھے۔

قاضی ابن شہادت کہتے ہیں کہ سلطان نے اپنے ترکہ میں صرف ۴۰ درہم چھوڑے تھے، کوئی ملک مکان جائداد، باغ، گھاؤں، زراعت نہیں چھوڑی، ان کی تہذیب و تدفین میں ایک پیسہ بھی ان کی میراث کا صرف نہیں ہوا، سارا سامان قرض سے کیا گیا، یہاں تک کہ قبر کے لئے گھانس کے پوے بھی قرض سے آئے، کفن کا انتظام ان کے وزیر و کاتب قاضی فاضل نے کسی جائز و حلال ذریعہ سے کیا۔

تاریخ مشائخ چشت { یہ سلسلہ چشت کے موفیہ کرام اور شاخ غفران کی نہایت مستند اور محققانہ تاریخ ہے جسے برو فیہر خلیق احمد نظامی نے بڑی تلاش اور تحقیق کے بعد مرتب کیا ہے اور اردو زبان میں موفیہ کا یہ پہلا تذکرہ ہے جس میں اُس کے ان بیٹوں کے مقصد حیات نظام اصلاح و تربیت اور انداز تبلیغ و اشاعت پر نہایت مدلل اور سیرت میں بحث کی گئی ہے۔ سلسلہ کا نشو و نما سمجھانے کے لئے ہندوستان کا ایک نقشہ بھی شامل کیا گیا ہے جس میں سلسلہ کے تمام بڑے مرکزوں کو بتایا گیا ہے، اسی کے ساتھ شجرات بھی درج کیے گئے ہیں، مقدمے کے بعد حشمتیہ نظام سلسلہ کی نشاۃ ثانیہ کے تفصیلی حالات بارہ بابوں میں درج ہیں، حالات سے پہلے ایک باب میں اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں مسلمانوں کے مذہبی، تمدنی اور سیاسی حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔

کتاب جرحیت سے لائق ملاحظہ ہے اس کی اشاعت سے ہندوستان کے مشائخ چشت کے حالات کی تحقیق کا ایک نیا باب کھل گیا ہے صفحات ۷۹۲، بڑی قیمتی کتاب کا نقد نہایت اعلیٰ قیمت غیر مجلد ۱۰ روپیہ، مجلد ۲ ۱۰ روپیہ

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

ہادم الذات

ایک سیاسی قوال

— کا —

عبرت ناک عروج و زوال

(امولانا سید منظر حسن گیلانی)

”ممبروں پر چڑھنے، اور تقریر میں غلطیوں کی فکر نے مجھے اس حال میں مبتلا کیا ہے۔“

یہ جواب دیا تھا دمشق کی مروانی حکومت کے مشہور حکمران عبدالملک بن مروان نے اس شخص کو جس نے عبدالملک سے پوچھا تھا

”امیر المومنین! دیکھتا ہوں کہ آپ پر بڑھا پاتیزی سے چھٹا چلا جا رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے۔“

اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ سیاسی کاروبار کرنے والوں کو آرٹیری دخطابت اور بیان کی قوت، سے کام لینے کی ضرورت پہلے بھی اسی طرح تھی جیسے آج بھی اس دنگل کا سب سے بڑا پہلوان وہی ہو جو سب سے زیادہ پبلک کے دلوں پر اپنی زبان سے پھندے لگا سکتا ہو، لوگ وہی سمجھنے لگیں جو کچھ وہ سمجھانا چاہتا ہو۔ وہی ماننے لگیں جو ان سے وہ منوانا چاہتا ہو، فرق اگر کچھ ہو تو یہی ہو کہ اسٹیج کی جگہ، استعمال کرنے والے مسجد کے ممبروں کو استعمال کرنے لگے تھے۔

ہادم الذات کے عنوان کے نیچے بنی امیہ کے دو گورنروں (زیاد اور حجاج) کا ذکر آپ سُن چکے،

اپنے وقت کے بہترین خطیبوں اور مقررین میں یہ دونوں شمار ہوتے تھے۔ اس بات میں حجاج کی جتنی ذکاوت کا تو یہ حال تھا کہ مشہور امام عربیت یحییٰ بن یعمر سے حجاج نے دریافت کیا کہ میری تقریروں میں بھی کسی قسم کی کوتاہی تم پاتے ہو۔ جواب میں انھوں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ ”بعض الفاظ کے تلفظ میں خفیف سا نقص رہ جاتا ہے، حرج کو جس طرح

ادا ہونا چاہیے ادا نہیں ہوتا، اسی طرح بعض مواقع میں زیر زیر کی غلطیاں بھی تم سے صادر ہو جاتی ہیں۔“

لکھا ہو کہ یہ سننے کے ساتھ ہی حجاج جس نے خود ہی بڑے ذوق و شوق سے یحییٰ بن یعمر کو خراسان سے اس لیے طلب کیا تھا کہ خراسان کے کمانڈر یزید بن المصلب کی ڈاک یحییٰ ہی لکھا کرتے تھے۔ ان کی تحریروں کو دیکھ کر حجاج گویا ان کا عاشق ہو گیا تھا۔ اپنے دربار کے لیے ان کو خراسان سے طلب کر لیا۔ دیکھ کر کہ یحییٰ اس کی بیانی کمزوریوں سے واقف ہیں ایسا نہ کہ علوم میں ان غلطیوں کا چرچا پھیل جائے حجاج نے حکم دیا کہ

”صرف تین دن کی تم کو مہلت دی جاتی ہو، اس عرصہ میں جس طرح بھی ممکن

ہو اپنے آپ کو عراقی علاقہ سے باہر نکال لو، تین دن کے بعد بھی عراق میں اگر تم دیکھے گئے تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔“ (کامل ص ۱۹۶)

بہر حال جس حکومت کا فرمان ردا اور بادشاہ بھی تقریری کمزوریوں کے خوف سے بڑھا ہو گیا ہو، اسی حکومت کے دوسرے ارکان کے لیے خطابت اور اُتسیری کے کمالات کا جوال ہو سکتا ہو وہ ظاہر ہو۔ آج بنی امیہ کی حکومت کے ایک تیسرے قوال یا آرٹسٹر (خطیب) کا ذکر

لادم اللذات

ہی کے عنوان کے نیچے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس باب میں اس بے چارے کا حال بھی حد

۱۵ یعنی ان کی جگہ ان اور ان کی جگہ ان بول دیتے ہو۔ بانٹنے والے جانتے ہیں کہ یہ کتنی معمولی بات ہو۔
۱۶ اردو میں قوال صوفیوں کے غزل خوانوں اور گویوں کو کہتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کا یہ ایک مقامی محاورہ عربی میں باتوئی، اور بہت زیادہ جگہ اس کرنے والے کو قوال کہتے ہیں اسی لیے سیاسی خطیبوں اور آرٹسٹوں کا نام میں نے قوال رکھ دیا ہو۔

زیادہ سبق آموز، اور عبرت انگیز ہو، اس کا نام خالد تھا، تاریخوں میں خالد بن عبداللہ القسری کے نام سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہو، کبھی کبھی ابن النصرانیہ کے لقب سے بھی لوگ اس کو لقب کرتے تھے۔ جس کی وجہ آگے بیان کی جائے گی، خالد کے دادا جن کا نام یزید بن اسد تھا امین کے قبیلہ بجیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ عہد صحابہ کی خانہ جنگیوں کے سلسلہ میں عقیقین کے نام سے جو معرکہ مشہور ہو، اس میں شام کی فوج کے ساتھ تھے۔ یعنی حضرت معاویہ کے طرفداروں میں تھے۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں ابن معین کے حوالہ سے یہ قول بھی نقل کیا ہو کہ خالد کے دادا یزید بن اسد کے صحابی ہونے کا لوگوں نے انکار کیا ہو کچھ بھی ہو، تھے یہ یزید بن اسد حضرت معاویہ ہی کے رفقاء میں۔ ان کے دربار میں یزید امتیاز و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے، یزید کے صاحبزادے کا نام عبداللہ تھا، یہی خالد کے باپ تھے حکومت کے ساتھ عبداللہ کے تعلق کی نوعیت کچھ ایسی رہی کہ باپ کے خدمات کے معاوضہ میں کوئی بڑا عہدہ حاصل نہ کر سکے، عبدالملک مروانی خلیفہ نے ایک دفعہ خالد کے والد ان ہی عبداللہ بن یزید سے پوچھا بھی کہ تمھاری مالی حالت کیسی ہو؟ شاید ان کے تلف شدہ حقوق کی تلافی مقصود تھی۔ لیکن جواب میں عبداللہ نے جب یہ کہا کہ

”مجھ پر کسی قسم کا بار بھی نہیں ہو، اسی کے ساتھ دو مسئلوں پر اپنی زندگی گزار

رہی ہو، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے راضی رہنا یہ تو میری زندگی کا پہلا اصول ہو، اور دوسری بات یہ ہو کہ انسانوں کی طرف سے اپنے اندر لا پرواہی

اور استغناء پاتا ہوں۔“

(اصحابہ ص ۳۳۱)

تو یہ سن کر عبدالملک خاموش ہو گیا، عبداللہ کی اسی قسم کی باتوں اور خاص قسم کی زندگی کی وجہ سے لوگ ان کو وقت کے دانش مندوں اور عقلاء الرجال میں شمار کرتے تھے۔ (اصحابہ)

لیکن عربی کی مشہور ضرب المثل

کوئی گھوڑا نہیں جو کبھی ٹھوکر نہ لے، اور کوئی ایسا بہادر نہیں جس سے کبھی کمزوری صادر نہ ہو، کوئی کوا نہیں جسے کبھی نہ کبھی اچھٹا ہی نہ پڑتا ہو۔

لیس جواد الالہ کبوة ولا شجاع
الالہ ہبوة ولا صارم الالہ
نبوة۔

واللہ اعلم کیا صورت پیش آئی، لکھا ہو

نصرانیۃ رومیۃ ابتغی بھا

ابوہ فی بعض اعیاد ہم

کامل ابن اثیر

مذہب ۵

کے دن۔

نظاہر یہ دشت ہی کا قصہ معلوم ہوتا ہو، جہاں مسلمانوں سے پہلے رومیوں ہی کی حکومت قائم تھی، اور فتح شام کے بعد بھی رومی عیسائیوں کی کافی تعداد شام میں وطن پذیر رہی، بلکہ اس وقت تک اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی بھی آباد ہیں۔

نہیں کہا جاسکتا کہ اس رومیہ خاتون یا یورپین لیڈی سے عبداللہ کے تعلق پیدا ہونے کی کیا صورت ہوئی، لیکن عیسائیوں کی عید کے دنوں میں سے کسی دن میں ہم خلوت ہونے کی تقریب جو انجام پائی اس سے معلوم ہوتا ہو کہ راز میں یہ کام انجام نہیں پایا تھا، اسلام کے قانون نکاح کے

۱۰۔ بلکہ اسی شام کے شہر دمشق بھی تعلق شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوحات کبیر میں ان کی اس چشم دید شہادت کو پڑھ کر حیران ہو گیا۔ شیخ جیسا کہ معلوم ہو چھٹی صدی ہجری کے بزرگوں میں ہیں، ان ہی کے زمانہ میں شام پر صلاح الدین ایوبی اور ان کے خاندانہ کی حکومت قائم تھی۔ مگر بایں ہمہ شیخ لکھتے ہیں کہ دمشق میں دیکھتا ہوں کہ

اس شہر کی اکثر مسلمان عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو عیسائیوں کے گرجوں میں لے جاتی ہیں۔

بادری ان بچوں کو برکت عطا کرتا ہو اور محمودیہ (یعنی پشیمہ) والے پانی کو ان بچوں پر پھڑکتا ہو۔

شیخ نے یہ بھی لکھا ہو کہ ان عورتوں کے خاندان عموماً اس قصہ میں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ ۶۳۶ - اور اس سے

سمجھ میں آتا ہو کہ سیاسی برتری ہی میں ہر قسم کی برتریوں کی ضمانت کا دعویٰ شاید علاً صیح نہیں ہو۔ شام میں مسلمانوں

ہی کی اکثریت تھی۔ اور حکومت بھی مسلمانوں ہی کی قائم تھی اور وہ بھی جنگ صلیبی کے مشہور ہتھیار صلاح الدین کی

حکومت۔ لیکن بایں ہمہ آپ سن رہے ہیں اسلام کے ایک ثقہ بزرگ کی چشم دید گواہی کو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شیخ نے اس قصہ

پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں لہذا آیت بدشت اکثر نسائھا، یفعلن ذلک، یعنی اکی دکی عورتوں کا

معاملہ تھا بلکہ مسلمان خواتین کی اکثریت کا یہ طرز عمل شیخ کے زمانہ میں تھا ۱۲

رو سے کتابیہ سے عقد ازدواج کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی لیکن اس قسم کے نکاحوں کے جو نتائج ہوتے ہیں اس کا ایک دردناک تجربہ عبداللہ بن یزید کی جہارت سے بھی ہوا، اسی نصرانیہ رومیہ (یورپین کہ سچین بیڈی) کے بطن سے دو بیٹے خالد اور اسد نامی پیدا ہوئے۔ اور ان کی پرورش اسی عیسائیہ عورت کی گود میں ہوئی۔ کیونکہ نکاح کے بعد بھی آخر وقت تک یہ عورت اپنے آبائی دین عیسائیت ہی پر مقرر رہی۔ اپنے بچوں پر اس عورت کا جو اثر تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہو جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کہ خالد جب کوفہ کا والی (گورنر) ہوا تو اس خالص اسلامی شہر میں جو مسلمان فوجیوں کی پھاؤنی، اور خاص مسلمانوں کا آباد کیا ہوا تھا، اسی میں اپنی عیسائیہ ماں کی خاطر سے خالد نے گرجا بھی تعمیر کیا تھا۔

عربی زبان کے مشہور شاعر فرزدق نے خالد کی شان میں جو ہجویہ قصیدہ لکھا تھا، اسی قصیدہ کا ایک مصرعہ تھا۔

بنی بیعة فیہا الصاری لامہ
خالد نے عیسائیوں کا گرجا (کوفہ میں) اپنی
ماں کی خاطر سے تعمیر کیا۔
دکال ص ۱۰۰
اس قصہ کی کچھ تفصیل آگے بھی آرہی ہو۔

بہر حال اسی یورپین لیڈی کیسے، یا نصرانیہ رومیہ کے بطن سے دو بچے دمشق میں پیدا ہوئے، جوان ہونے کے بعد اپنے والد عبداللہ کے طرز عمل کے خلاف حکومت میں شریک ہونے کی کوشش میں منہمک ہوئے۔ خالد بڑا تھا، اسی کو پہلا موقعہ دوسرے مردانی حکمران ولید بن عبدالملک کے عہد حکومت میں یہ لاکھ مکہ معظمہ کی ولایت (گورنری) سہ ماہی میں خالد کے سپرد ہوئی۔ یہ حجاج اور حجاج کے سیاسی نظریے کے عروج کا زمانہ تھا، یعنی حکومت کے ساتھ غیر مشروط فاداری اسی کا نام ایمان و اسلام تھا، اور حکومت سے فدااری سمجھا جاتا تھا۔ اور سمجھایا جاتا تھا کہ اس کی اصطلاحی تعبیر کفر ہے۔ بنی امیہ کی حکومت کے مشرقی صوبوں کا حاکم اعلیٰ اور والی اکبر اس زمانہ میں حجاج ہی تھا۔

القرآن یعنی غریب مولویوں کے خرمج کا حادثہ حجاج کے مقابلہ میں جویش آیا تھا شکست کے بعد ان ہی القراء (مولویوں) میں سے بعض لوگ جن میں حضرت سعید بن جبیر مجاہد مطلق بن حبیب خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مکہ ہی میں آکر روپوش ہو گئے تھے۔

ان کے نام حکومت کی طرف سے وارنٹ جاری تھا، خالد کو اگرچہ مکہ کی گورنری مل گئی تھی، لیکن حاجیوں کے اس شہر کے والی کی حیثیت ایک ماہیچے سے زیادہ نہ تھی، خالد آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا، چار سال تقریباً اس ملازمت میں اس کے گزر چکے تھے، منظر ہٹا تھا کہ وقت کی پیشانی سامنے آئے تو اسے پھر آگے بڑھوں، مکہ میں القراء کیسے، یا ان بے چارے مولویوں کا پناہ گزیں ہونا اس کے لیے ایک منقہ موقع بن گیا۔ اور وہی خالد مکہ کی گورنری سے پہلے دمشق میں اتنا انصاف پسند اور رحمدل اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوا تھا کہ اس کے بعض کارناموں پر لوگوں کو حیرت ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ گھوڑے پر ایک نشت میں جا رہا تھا راستہ میں کوئی بچہ تھا، گھوڑے سے ٹھوکر کھا کر گرا، گھوڑے کی ٹاپ سے بری طرح زخمی ہوا، خالد بجائے اس کے کہ گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آگے بڑھتا وہیں اتر گیا، دیکھا تو بچہ بے حس و حرکت پڑا ہوا ہو، نوکر کو حکم دیا کہ اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھالے، سامنے لوگوں کی کوئی مجلس تھی، خالد نے اہل مجلس کو خطاب کر کے کہا کہ ”آپ لوگ اس کے گواہ رہیں، میرے گھوڑے سے چوٹ کھا کر یہ بچہ گر گیا، خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا (یعنی مر گیا)، تو اس کا ذمہ دار میں ہوں“

۱۵ (حاشیہ صفحہ گزشتہ) بعبرہ اور کوذ کے القراء یعنی اس زمانہ کے مولویوں نے حجاج کے خلاف بغاوت کا علم جب بلند کیا تھا، جس میں بڑے بڑے لوگ شریک ہو گئے تھے، کافی خون ریزی کے بعد جب حجاج نے القراء کی ٹوٹیوں کا قلع قمع کر دیا، تو لکھا ہوا قیام امن کے بعد حجاج نے کوذ میں اعلان کیا کہ لوگوں کو امیر المؤمنین کی بیعت کی تجدید کرنی پڑے گی۔ لوگ آتے تھے اور بیعت کی تجدید کرتے تھے، حجاج ان لوگوں سے جنہوں نے بغاوت میں حصہ لیا تھا، پوچھنا کہ تم لوگ کافر ہو گئے تھے؟ جواب میں جو کہتے کہ جی ہاں میں کافر ہو گیا تھا، ان کی تو بیعت لے لیتا، لیکن جو اعتراض کفر میں کچھ بھی پس و پیش کرتے اسی وقت ان کی گردن اڑا دیتا، اس سلسلہ میں بعض عجیب غریب قصے پیش آئے۔ ایک مسلمان بے چارے نے کہا کہ اسی سال سے میں خدائے واحد کی عبادت کر رہا ہوں، کیسے کہہ دوں کہ میں کافر ہو گیا تھا، ان کو بھی قتل ہونا پڑا۔ ایک صاحب اور تھے حجاج نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ بھی کفر کا قرآن نہ کرے گا، اس نے سن لیا اور آگے بڑھ کر بولا کہ دے زمین کے کافروں میں خاک رسیج بڑا کافر تھا، فرعون سے بھی زیادہ

کافر حجاج ہنس پڑا اور اس کو چھوڑ دیا

(کامل ابن اثیر صفحہ ۱۸۵)

ابن عساکر نے لکھا ہو کہ دمشق میں یہ پہلا موقع تھا کہ

عرف من سو دخالد (تاریخ دمشق ص ۶۶) خالد کی بڑائی سے لوگ واقف ہوئے۔

کردار کی بلندی و برتری کے ان ہی مظاہر کی بدولت حکومت کی توجہ اس کی طرف ہوئی تھی۔ لیکن جب تک رحمہ کی اور انصاف پسندی سے کام لینے کی ضرورت تھی اس وقت تک ان ہی ہتھکنڈوں کو استعمال کرتا رہا، لیکن مکہ پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ سال پر سال گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس بن کھیتی کے بیابان کی خشک اور سوکھی گورزی ہی میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں تب اسی انصاف پسند رحمہ کی خالد کو دیکھا گیا کہ وہی مکہ جس کے متعلق جاہلیت ہی میں نہیں اسلام میں بھی من دخلہ کان آمنا (جو حرم کے حدود میں داخل ہو گیا وہ امن میں آگیا) کے الفاظ قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ کے ان ہی احترامی حدود میں بے چارے چند مولوی دنیا سے بھاگ کر پناہ گزین بنے حکومت کی نظروں میں خواہ ان کے جرم کی نوعیت کچھ ہی ہو۔ لیکن واقعہ میں حکومت مجرم تھی، یا یہ غریب القراء (مولوی) مجرم تھے، اسے دنیا جانتی ہو۔ لیکن خالد تو سیاست کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اتر اٹھا، اس کی رحمہ کی اور انصاف پسندی بھی سیاسی ارتقاء ہی کے لیے تھی، اور آج موقع کی پیشانی کے سترے بال اس کے ہاتھوں میں جو آگے تھے، سیاسی نقطہ نظر سے اس سے نفع نہ اٹھانے کے معنی ہی کیا ہو سکتے تھے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا۔ اور عہد تابعین کے ان علماء کو جن میں ہر ایک بخاری شریف کے رداۃ تھے۔ یعنی سعید بن جبیر مجاہد طلق بن حبیب ان تینوں حضرات کو اس نے حرم کی سرزمین میں گرفتار ہی

۱۰ جاہلیت میں تو کسی قسم کا مجرم ہوتا تھا حرم میں آ جانے کے بعد سمجھا جاتا تھا کہ کسی قسم کا تعرض اس کے ساتھ جائز نہیں، لیکن کعبہ کے احترام کے ساتھ انسانی جان و مال و آبرو کے احترام کا بھی نقطہ نظر اسلام کے سامنے تھا۔ اسی لیے اس عام جاہلی رسم کی تسخیر یہ کی گئی کہ حرم کے حدود کے باہر قتل کے جرم کا مجرم اگر پناہ گزین ہو تو اس کو حرم سے نکلنے پر مجبور کیا جائے یعنی لوگوں کا فرض ہو کہ اس سے بائیکاٹ کر لیں۔ بین دین وادستہ بات چیت نشست و برخاست اس کے ساتھ ترک کر دیں۔ یوں حرم سے نکلنے پر اس کو مجبور کر دیا۔ جب حرم سے نکل جائے تب قتل کی سزا اس کو دی جائے یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ و مسند کی تفصیل نقد کی کتابوں میں پڑھیے ۱۱۔

نہیں کیا، بلکہ گرفتار کر کے حکم دیا کہ ان تینوں کو کوثر حجاج کے پاس بھیج دیا جائے جس کے خلاف ان مولویوں نے بغاوت کی کھڑی پکائی اور مخالفت کا علم لہذا کیا تھا، فوج کے سپاہیوں کے پرے میں ان کو کوثر خالد نے روانہ کر دیا، طلح بن حبیب کا تو راستہ میں انتقال ہو گیا، حجاج اور سعید زندہ کوثر تک پہنچا دیے گئے۔ اشد اشرا ایک طرف تاریخوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ پرے کے یہ فوجی سپاہی جو بیچائے عوام میں شہر مارتے تھے ان کے دلوں میں تو رحم کا آئنا جذبہ پیدا ہوا کہ راستہ میں بار بار وہ کہتے تھے کہ بھگنا چلے جاتے ہو تو ہم اس کا موقع دے سکتے ہیں، اگرچہ سعید بن جبیر نے جواب میں وہی فقرہ دہرایا جو اس موقع پر انہوں نے مکہ میں بھی کہا تھا، جب لوگوں نے مکہ سے نکل جانے کا مشورہ دیا تھا یعنی

”کہاں تک میں بھاگتا پھروں، خدا سے مجھے شرم آتی ہو، اور میری قسمت

کا لکھا اب میرے سامنے آکر رہے گا۔“ (طبری ص ۹۳)

آخر اسی حال میں کوثر دونوں پہنچا دیے گئے، اشد اشرا علم یہ تاریخی لطیفہ کہاں تک صحیح ہو کہ حجاج کے پاس مکہ منقطع سے گرفتار ہو کر یہ دونوں حضرات (سعید و حجاج) پہنچے تو سنگدل حجاج کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکل پڑے۔

”اے خدا کی لعنت اس نصرانیہ کے بیٹے (یعنی خالد) پر، کیا وہ یہ سمجھتا تھا کہ

یہ دونوں جہاں روپوش تھے، میں اس سے ناواقف تھا۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کو

بھی جانتا تھا اور جس گھر میں یہ دونوں رہتے تھے اسے بھی جانتا تھا۔“ (ص ۱۲۲)

بظاہر جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہو کہ حجاج بھی اپنے اندر جرات نہیں پاتا تھا کہ حرم کے

ان پناہ گزینوں پر ہاتھ ڈالے۔ اشد اشرا علم یہ اس کا صحیح جذبہ تھا، یا یہ بھی اس کی سیاسی ڈپلومیسی ہی تھی؟

خیر حجاج کے دل میں کچھ ہو۔ لیکن خالد جو دن کی روشنی میں اس حرکت کا مرتکب ہو چکا

تھا وہ اپنے اس فعل کے رد عمل سے واقف تھا۔ بیان کیا جاتا ہو کہ ان دونوں بزرگوں کو کوثر

گرفتار کر کے روانہ کرنے کے بعد، مسجد حرم کے منبر پر چڑھا، اور مکہ کے باشندوں کو خطاب کر کے

اس نے پوچھا کہ

”شاید تم لوگوں کو میری یہ حرکت ناگوار گذری ہو۔“

پھر حکومت کی غیر مشروط اطاعت کا سیاسی نظریہ جس کے متعلق حجاج مدعی تھا کہ قرآن سے یہی سمجھ میں آتا ہو، اسی کی طرف ایسا کرتے ہوئے بغیر کسی دغدغہ اور ہچکچاہٹ کے جیسا کہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہو۔ خالد حرم کعبہ میں کھڑا ہو کر، کعبہ محترمہ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ۔

”خدا کی قسم امیر المؤمنین (عمران وقت) کا فرمان اگر صادر ہو تو اس عمارت (کعبہ) کی اینٹ سے اینٹ میں بجا دوں گا، اور توڑ پھوڑ کر ایک ایک پتھر بھی (ان کے حکم) سے نکال کر رکھ دوں گا۔“ (صفحہ ۹۵)

بے چارے مکہ کے بے بس مسلمان خالد کے ان الفاظ کو سن رہے تھے، اور اندر ہی اندر گھٹنٹے تھے، حکومت کے فولادی پنجے سے پنجہ کرنے کی ان میں سکت نہ تھی۔ اور سچ پوچھیے تو خالد کو ان غریبوں کی پروا بھی نہ تھی، بظاہر گو خطاب تو ان ہی سے کر رہا تھا، اور اپنے نزدیک ان ہی کے دل کی ناگواری کا ازالہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے، لیکن درحقیقت اپنے ان الفاظ کو وہ اس کان تک پہنچانا چاہتا تھا جو دمشق کے اقتدار اعلیٰ کا کان تھا، عبدالملک تو مرچکا تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبدالملک تخت نشین ہوا تھا۔ خالد ولید ہی کے کان تک یہ پہنچانا چاہتا تھا کہ ”حکومت کی غیر مشروط اطاعت“ یہی سب کچھ ہو، یہی دین ہو، یہی ایمان ہو۔ یہ نظریہ صرف حجاج ہی تک محدود نہیں ہو، بلکہ حجاج سے وراثت میں یہ نظریہ دوسرے جاں نثاروں اور وفاداروں تک منتقل ہو چکا ہو۔

خالد کو امید تھی کہ ولید تک میرے جذبہ اطاعت و عقیدت کی خبر مذکورہ بالا الفاظ میں جب پہنچے گی تو وادی غیر ذی زرع (بن کھیتی کے بیابان) کی جگہ چرنے کے لیے کوئی سرسبز و شاداب چراگاہ مجھے ملے گی جیسے حجاج کو اس کا صلہ کو ذہب و بصرہ خراسان کی گورزی کی شکل میں مل چکا ہو۔ دمشق تک معلوم ہوتا ہو کہ خالد کی اس تقریر کی خبریں مختلف ذرائع سے پہنچتی رہیں لیکن

۱۵ سورہ تغابن کی آیت فاحقوا الله ما استطعتم واطيعوا الله کو پیش کر کے کہتا تھا کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم استطاعت کے ساتھ مشروط ہو لیکن اطاعت میں استطاعت کی قید نہیں ہے ۱۲

کوئی علیٰ نتیجہ جس کی خالد کو توقع تھی، وہ اس کے سامنے نہ آیا، اور واقعہ یہ بھی تھا کہ خالد کی حیثیت اس باب میں ایک مقلد سے زیادہ نہ تھی، مجتہد و امام تو اس نظریہ کا حجاج تھا۔ ضرورت تھی کہ خود خالد اپنی اتباع اور ذاتی اجتہاد کے کسی نتیجہ کو پیش کرے وہ اس فکر ہی میں تھا کہ اتفاق دیکھیے کہ اسی زمانہ میں مکہ معظمہ کے نواح ہی میں ایک مقام جس کا نام "نہیہ طوی" تھا، اور جحون کی گھاٹی میں تھا، اسی مقام پر ولید کے حکم سے ایک کنواں کھدوایا گیا، جس کا پانی شیریں تھا۔

واقعہ کی نوعیت کل اسی قدر تھی، لیکن سیاسی میدانوں میں بازی کیسے جلتی جاتی ہو اس کی یہ ایک دلچسپ تاریخی نظیر ہو، خالد چاہتا تھا کہ حکومت کے ساتھ وفاداری کی اہمیت میں غیر مشروط اطاعت والے حجاجی نظریہ سے بھی زیادہ مؤثر اور گہری بات پیش کرے اس کی سمجھ میں آگیا کہ یہی کنواں اس نظریہ کو پیش کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہو، دیکھا گیا کہ حرم کعبہ کے مشہور تاریخی کنوئیں چاہ زم زم کے پاس ایک حوض کھدوا رہے تھے اس نے کنوئیں کی طرح پختہ کر دیا پھر حکم دیا کہ پچھلوں میں بھر بھر کر ولید کے کھدوائے ہوئے کنوئیں سے اونٹوں پر پانی لایا جائے۔ اور اس گڑھے کو اسی پانی سے بھر دیا جائے، گویا زم زم کے بغل میں ایک جدید مجازی کنوئیں کی شکل اس حوض نے اختیار کر لی اجازت دی گئی کہ لوگ اس حوض کے پانی کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ کارندوں کو حکم تھا کہ حوض ہمیشہ بآب پانی سے بھرا رہے، جب خالی ہو تو بھر دیا جائے۔

جب یہ سب کارروائی مکمل ہو گئی تو دیکھا گیا کہ حرم کعبہ کے حدود میں اپنے اسی مجازی کنوئیں کے پاس خالد کھڑا ہوا ہو، اور کعبہ کے سامنے بغیر کسی شرم و حیا کے اپنی توانیت اور آمرتیری کا کمال ان الفاظ کے ساتھ دکھا رہا ہو۔ خطاب کر کے کہ والوں سے کہہ رہا تھا۔

"لوگو! میں پوچھتا ہوں کہ اپنے گھر کے لوگوں اور اپنے اہل و عیال کی نگرانی کے لیے ایک شخص کسی کو اپنا خلیفہ اور نمائندہ منتخب کرتا ہو اور دوسرے آدمی کو یہی شخص اپنا ایلچی اور پیغام رساں قاصد (رسول) بنانے کے لیے چنتا ہو، انصاف سے پوچھتا ہوں یہ دونوں آدمی — یعنی جو خلیفہ مقرر ہوا ہو، وہ

اور جسے قاصد اور پیغام رساں (رسول) بنایا گیا ہو، کیا رتبہ میں مقرر کرنے والے شخص کے نزدیک یہ دونوں برابر قرار دیے جاسکتے ہیں؟

پھر خود ہی جواب میں سنا گیا کہ رہا تھا،

”لوگو! تم پر افسوس ہو، خدا کے خلیفہ (امیر المومنین اور حکمران وقت) کی برتری اور

فضیلت کی صحیح یافت تم لوگوں کو اب تک میسر نہیں ہوئی ہو۔“

اس کے بعد پہلے اس نے چاہ زمزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہو کہ کہا

دیکھو! ابراہیم خلیل (جو خدا کے رسول تھے)، انھوں نے خدا سے پانی مانگا،

پانی تو ان کو مل گیا، لیکن کیسا پانی؟ شراب اور تلخ پانی؟

پھر اپنے مصنوعی حوض کی طرف مدخ کر کے بولا

اور دیکھو (خدا) کے خلیفہ نے بھی پانی ہی چاہا، اس کو بھی پانی دیا گیا، کیسا

پانی، شیریں اور خوش گوار؟

اتنے الفاظ تو طبری اور ابن اثیر وغیرہ نے نقل کیے ہیں، ابن عساکر نے یہ اضافہ بھی کیا ہو

کہ اسی کے ساتھ اس ابن النصرانیہ نے یہ بھی کہا کہ

هو لا يشبه بام الخنسان (جو پانی خلیفہ کو عطا ہوا، وہ اس گندے بدبو

یعنی زمزم کیڑے کی ماں (زمزم) کے جیسا نہیں ہو (العیاذ

باللہ)

(صفحہ ۷۰)

دیکھ رہے ہیں، اس ابن النصرانیہ خالد کی سیاسی توانیت کو، حجاج تو حکومت کی صورت غیر

مشرط اطاعت ہی کا قائل تھا، لیکن شاید حجاج کیا حجاج کے شیطان دماغ میں بھی یہ کیفیت نہ آیا ہو گا

کہ حکومت کا درجہ رسالت سے بھی بالا اور برتر ہو۔ استدلالی وضاحت ملاحظہ فرمائیے۔ کہ اپنی طرف سے

کچھ بھوٹ کچھ سچ کو ملا کر ایک اتفاقی واقعہ کو مستقل نظریہ یا عقیدہ کی بنیاد ہی خالد نے بنالیا۔

۱۔ طبری وغیرہ میں ہو کہ ولید کا یہ کھدوایا ہوا کنواں کچھ ہی دنوں بعد خشک ہو گیا، پھر کسی کو آج تک پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں تھا

صفحہ ۷۰ شاید ابن النصرانیہ کی بجوں کا قدرت کی طرف سے یہ جواب تھا، علاوہ ایک اتفاقی واقعہ کے یہ بھی (باقی اگلے صفحہ پر)

گر سیاسی میدانوں کے بازیگروں کی ان لٹائیوں اور منہ زوریوں پر آپ تعجب کیوں کرتے ہیں۔ یہ تو خیر نئے نئے پرانے قصے ہیں۔ لیکن آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیا اس کے بعد بھی ان پرانے قصوں پر حیرت کرنے کی کوئی وجہ باقی رہی ہو۔ ہندوستان خصوصاً شمالی ہند میں ادری زبان کے سلسلے میں کہنے والے اب تک کیا کچھ نہیں کہہ چکے ہیں۔ ادری زبان ہی میں اس زبان کی ادری زبان ہونے کا انکار اس زمانہ میں جب کوچہ و بازار میں لوگ کہہ رہے ہیں، خود اپنی زبان سے یہ دعویٰ کہ میری زبان کاٹ لی گئی ہو۔ اس لطیفہ میں اور زبان ہی کے اس لطیفہ میں کیا فرق ہو۔

لیکن جو کچھ کہا جاتا ہو سیاست میں جب وہ مقصود ہی نہ ہو، بلکہ دوسرے پھپھورے اغراض کے لیے باتیں بنانے والے بناتے ہیں تو اس ابن انفسانیہ خالد کی شکایت کیوں کیجیے۔ وہ بے چارا تو بڑھنا چاہتا تھا، حجاز کے خشک، سنگتاتی سرزمین کی گورنری سے اکتا چکا تھا، وہ کسی ہری بھری چراگاہ کا آرزو مند تھا۔

لیکن بقول اس عربی شاعر کے

ماکل ما یتمنی المرء یدرکہ

تجری الریاح بالاشتہی السفن

یعنی ہمیشہ جہازوں کو موافق ہو اُس میسر نہیں آتی، کبھی کبھی باد مخالفت سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہو۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) جھوٹ ہو کہ زمزم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استدعا پر نمایاں ہوا تھا، اب جانتے ہیں کہ سیدہ حجرہ کی آرزو کا قدرت کی طرف سے یہ جواب تھا، نیز زمزم کے پانی کو طمع و اجاج (نگین اور تلخ) قرار دینا، اس میں بھی مبالغہ سے کام لیا گیا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ زمزم کا پانی بالکل شیریں تو نہیں ہو، لیکن قطعاً کھارا اور نگین بھی نہیں ہو، بلکہ تازہ نکال کر چنے والے اگر آنکھ بند کر کے پیں تو تجربہ بتائے گا کہ دودھ کا مزہ اس پانی میں مل رہا ہو۔ خود اپنا ذاتی تجربہ تو یہی ہو۔ اور نیز صحیح حدیثوں میں ہو کہ مشروب ہی نہیں بلکہ غذا کا کام بھی زمزم کے پانی سے لیا جاسکتا ہو۔ حضرت ابوذر غفاری نے تیس دن تک صرف زمزم کے پانی پر گزر کیا۔ اس زمانہ میں وہ تیز آریا و فریب ہو گئے تھے۔ یوں بھی زمزم کے پانی کی کمیائی تحلیل کے بعد مصر کے بعض ڈاکٹروں کو اس میں ایسے قیمتی عناصر ملے ہیں جو عام

عرض کر چکا ہوں کہ حلاج سے بھی آگے بڑھ کر خالد نے اپنے اس سیاسی نظریہ کو پیش کیا تھا کہ حکومت کا مرتبہ رسالت سے بھی افضل ہو اور گوصات لفظوں میں کسی نے اس سے یہ نقل نہیں کیا ہو، کہ اس سلسلہ میں آخری رسالت کا نام بھی اس بدبخت نے کبھی لیا لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا، کوئی وجہ نہ تھی کہ "رسالت محمدیہ" علی صاحبہا الصلوٰۃ والتسلیمات کے متعلق یہ سمجھا جاتا کہ اس کلیہ سے اس کو مستثنیٰ قرار دیتا تھا۔ بالکل ممکن ہو کہ اہل بیت کا نام لے کر اس زمانہ میں جو سیاسی تحریکیں چلا رہے تھے ان کے مقابلہ میں اس نظریہ کو وہ استعمال کرتا ہو، یعنی بنی ہاشم کو رسالت ملی اور حکومت و خلافت کے لیے قدرت نے بنی امیہ کے خاندانہ کا انتخاب کیا، اس لیے اہل بیت پر بنی امیہ کے اہل بیت کو فضیلت حاصل ہونا چاہیے۔

کچھ بھی ہو اس کا خیال یہی تھا کہ حکمران وقت ولید بن عبدالملک کو قابو میں لانے کے لیے یہ ایک چلتا ہوا فقرہ ہو، اس کا پتہ نہ چلا کہ ولید تک خالد کے اس دھپ نظریہ کا ذکر پہنچ پایا یا نہیں، ولایت اور حکام کی ہر حرکت و سکون کی خبریں پہنچانے والے گوندے حکومت کے گوشہ گوشہ میں پھیلے ہوئے تھے پھر جو بات اسلام کے سب سے بڑے دینی مرکز، صحن کعبہ کے اندر بھری مجلس میں کہی گئی ہو، کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ پہنچانے والوں نے ولید تک اس کو نہ پہنچایا ہو۔ کچھ تعجب نہیں کہ خالد نے خود کو شش کی ہوگی کہ خلیفہ تک میری یہ اجتہادی اُتج پہنچ جائے اور جیسے حجاج کو اطاعت غیر شرط کے نظریہ کا صلہ ملا تھا، اسی قسم کے صلہ کی امید میں خالد دن بھی گن رہا ہوگا، مگر حالات نے کر دلی اس کی سب سے بڑی امید گاہ ولید ان ہی دنوں میں سخت بیمار ہوا، ایسا بیمار کہ لوگوں کو اس کی موت کا یقین ہو چکا تھا، ان لوگوں کے لیے جن کا ولید گویا ان داتا مہراج بنا ہوا تھا ولید کی یہ علالت بڑی ہوش ربا تھی، اور تو اور حلاج جیسے آہنی آدمی کے انجمن پر بھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہو کہ ولید کی اس خطرناک علالت کی خبروں نے اسے بوکھلادیا تھا، سعید بن جبیر کے قتل کے بعد یوں ہی اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا، ولید کی اس جان لیوا علالت کے خون سے رہی سہی عقل بھی اس کی جاتی رہی، طبری وغیرہ نے لکھا ہو کہ

"رہی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جکڑوانے کے بعد حجاج نے حکم دیا کہ کسی ستون میں

لوگ اس کو باندھ دیں۔"

یہی کیا گیا کہ اس حال میں کہتے ہیں کہ بڑبڑاتا تھا

”اے اللہ کسی ایسے شخص کو مجھ پر مسلط کر جو مجھ پر رحم نہ کرے“

لوگوں نے یہ بھی سنا کہ اسی حال میں یہ الفاظ بھی اس کی زبان سے نکل رہے ہیں۔

”خدا یا! تجھ سے ایک مدت ہوئی یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ میری موت ولید کی موت

۹۵

سے پہلے آئے۔“

حجاج کا خیال تھا اور غالباً غلط خیال نہ تھا کہ ولید کے بعد اس کا انجام اچھا نہیں ہو اس کا ظلم اس کو چبا جائے گا۔ اتفاق کی بات کہ ولید اس بیماری سے توشفا پا گیا، خالد کی بھی جان میں جان آگئی ہوگی اور حجاج تو اتنا خوش ہوا کہ شاید اسی خوشی میں چند مہینوں بعد اس کی جان نکل گئی، ولید کی صحت اور حجاج کی موت نے خالد کے سامنے پھر عروج و ارتقاء کے خواب کو زندہ کر دیا، یہ بے جا توقع نہ تھی کہ حجاج کی جگہ وہی اس کا جانشین بنایا جائے، مگر حجاج نے اپنی مرضی سے اپنی جگہ پر بھی اور اپنے علاقہ کے ہر مرکزی مقام پر لوگوں کو مرنے سے پہلے نام زد کر دیا تھا، لکھا ہو کہ ولید نے اپنے اس وفادار خادم کا اتنا احترام کیا کہ

”جن جن لوگوں کو جس جگہ پر بھی حجاج نام زد کر کے مرا تھا، سب ہی کو ان ہی جگہوں

پر اس نے بجال رکھا۔“ (طبری ص ۹۶ ج ۵)

پھر حجاج کی موت کے چند ہی مہینوں بعد خود مخدوم (ولید) بھی اپنے خادم کے ساتھ جا بڑا، یعنی مر گیا، ولید کے بعد مروانی گدی پر سلیمان اور سلیمان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز جلوہ افروز ہوئے، خالد جیسے سیاسی بازیگر کی عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں بھلا کیا گنجائش نکل سکتی تھی سلیمان تک اس کو اپنے عہد حکومت میں برداشت نہ کر سکا اور صلہ کی جگہ یہ بلا اس کے سر پر آئی کہ اپنے تخت نشین ہونے کے چند ہی دن بعد دوسروں کے ساتھ مکہ کی گورنری سے بھی سلیمان نے خالد کو معزول کر دیا، سنہ ۹۷ ہجری میں سلیمان خلیفہ مقرر ہوا، اور اسی سن میں خالد بھی حکومت کی بباط سے ہٹا دیا گیا اور اس طرح ہٹا کر تقریباً بارہ سال کی مدت گویا ایک قرن تک پھر اس کا شمار نہ حکومت کے قبیل میں تھا اور نہ دبیر میں۔ اور ہوتا کیسے سلیمان کی وفات کے بعد اس سے بھی زیادہ ناموافق زمانہ خالد جیسے لوگوں کے لیے بقیۃ خلفاء الراشہین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ان کے زمانہ میں وہ زندہ ہی کیسے رہا، اسی پر حیرت ہوتی ہو۔

(باقی صفحہ ۹۶) پر ملاحظہ ہو

ناج العارفین

شیخ تاج الدین سنہلی

(از مولانا نسیم احمد فریدی فاروقی امر دہی)

تذکرہ باقی کے بعد اب میں حضرت خواجہ باقی باللہؒ کے خلفا کا ذکر کروں گا۔ چاہئے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت مجدد الف ثانیؒ کا ذکر خیر کرتا لیکن چونکہ ان کے حالات میں مستقل کتابیں اور مسموط تذکرے موجود ہیں اور خود الفرقان کا مجدد الف ثانیؒ نمبر بہترین مضامین و لغتیں ترین مقالات کو اپنے دامن صفحات پر لے کر شائع ہو چکا ہے جس نے اہل نظر سے غراج تحسین وصول کیا اور اہل فکر کے لئے سرمایہ تحقیق بہم پہونچایا۔ اس لئے اس موقع پر میں نے ان کے سوانح پر کچھ نہیں لکھا ہاں اگر توفیق ہوئی تو انشاء اللہ مکتوبات کی روشنی میں کوئی مقالہ مرتب کروں گا۔

فی الحال حسب ذیل تین نغمات کا تذکرہ لکھتا ہوں۔

(۱) شیخ تاج الدین سنہلیؒ (۲) خواجہ حسام الدینؒ

(۳) شیخ الدادؒ

آئیے۔ شیخ تاج الدین سنہلیؒ کے حالات آپ کو سنائیں، سب سے پہلے اس عظیم شخصیت کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے دریافت کر لیں۔ لیجئے وہ فرماتے ہیں

شیخ تاج سنہلیؒ اگر اول خلفاء حضرت باقی بودند

و آخر تک اقامت اختیار کردہ ہاں جامعہ فون

شہندہ دایں فقیر از متاخرین مشائخ اہل ہند

بیچ کون مرید کہ اہل مکہ زیادہ از شیخ تاج معتقد

مقیم ہو گئے تھے اور وہیں سپرد خاک ہوئے

فقیر نے اہل مکہ کو متاخرین مشائخ ہند میں سے

اد باشند و کرامات فی روایت کنند۔ کسی کا اتنا معتقد نہیں پایا جتنا کہ وہ شیخ
 (منقول اردو کوثر مولف شیخ محمد اکرام ایم اے) تاج الدین کے معتقد ہیں، مگر والے ان کی
 کثرت سے کرامات بیان کرتے ہیں۔

ایک سند میں شیخ تاج الدین کا نام دیکھ کر کسی صاحب نے حضرت شاہ صاحب سے سوال کیا کہ یہ کون
 بزرگ ہیں ان کا تعارف کرایئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں جو کچھ ارقام فرمایا اس کا اردو
 ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

شیخ تاج الدین سنبل علی الوطن اور مشائی النسب میں شیخ احمد سرہندی کے پیر بھائی اور خواجہ باقی اللہ
 کے خلفاء میں سے ہیں۔ میں نے اذکار نقشبندیہ جو شیخ علیہ الرحمہ کے تصنیف شدہ ہیں
 اپنے والد ماجد سے پڑھے ہیں، فقیر کے والد بزرگوار نے ان کو خواجہ خرد سے نقل کیا ہے اور
 خواجہ خرد نے براہ راست شیخ تاج الدین سے۔ شیخ تاج الدین خواجہ باقی باللہ
 کی وصال کے بعد مکہ معظمہ چلے گئے اور وہیں متوطن ہو گئے تھے۔ اہل مکہ نے ان سے فیض حاصل
 کیا اور بہت سی کرامات دیکھیں۔ سلطان روم نے فائز آباد آپ سے حسن عقیدت کا اظہار کیا۔
 میں اہل مکہ سے آپ کی کرامات سنا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام میں رحمت حق سے پیوست ہوئے۔ اور
 کہ میں قیققان پہاڑ کے پاس مدفون ہوئے۔ فقیر آپ کی قبر کی زیارت سے مشرف ہوا ہے۔
 (مکتوبات فارسی شاہ ولی اللہ دہلوی شائع کرن کتب خانہ نذیریہ دہلی)
 الانباء میں فرماتے ہیں۔

کاتب حروف گوید کہ شیخ تاج الدین سنبل علی خلیفہ کاتب حروف کتابا ہے کہ شیخ تاج الدین سنبل علی حضرت
 حضرت خواجہ محمد باقی در باب اشغال نقشبندیہ خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ تھے، اشغال نقشبندیہ
 رسالہ دارند مختصر۔ والد بزرگوار اس را میں ان کا ایک مختصر رسالہ ہے میرے والد بزرگوار
 بغایت محبت مند و ان را بخط خود از نزدیک (شاہ عبد الرحیم دہلوی) اس کو بہت پسند کرتے تھے
 بعض اصحاب شیخ تاج الدین انتشار کر دہند اس رسالے کو اپنے قلم خاص سے بعض اصحاب شیخ

لے آگے چل کر معلوم ہو گا کہ یہ سن وفات صحیح نہیں ہے یا تو کتابت کی غلطی ہے جیسا کہ اس مجموعہ مکتوبات میں بے شمار کتابت غلطیاں
 متن اور ترجمے میں موجود ہیں اور متن کے اخطا کو درست کئے بغیر ترجمہ کی بنیاد بھی انھیں افلاطون پر رکھ دی ہے، یا خود حضرت
 شاہ صاحب رحمہ کو صحیح تاریخ دستیاب نہ ہو سکی ہوگی۔

و طالبان را بہاں اسلوب ارشاد می نمود
تاج الدین سے لے کر نقل کیا تھا اور اپنے
ایں فقیر آں را پیشِ حضرت ایثار بخشا و
مریدوں کی اسی رسالہ کے مطابق رہنمائی
فرمایا کرتے تھے اس فقیہ نے اس رسالہ کو اپنے
والد بزرگوار سے خوب اچھی طرح بخشا و درایت پر تھا

(ص ۳۲)

اُس کے بعد یہ پورا رسالہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں من و عن درج کر دیا ہے، اس طرح حضرت
شاہ صاحب کی کتاب کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ بھی محفوظ ہو گیا۔
اسی انتباہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں :-

دانش علیہ السلام می لبس الخرقۃ عن
شیخ عبد اللہ بصری نے خرقہ پہنا شیخ عبد اللہ
یہ دانش علیہ السلام باقیر الملکی عن الشیخ
باقیر الملکی کے ہاتھ سے اُن کو خرقہ پہنایا
تاج الدین سنبلی نزل مکہ عن خواجہ
تاج الدین سنبلی نزل مکہ نے اُن کو خواجہ
محمد باقی ہندہ المذکور (ص ۲۵)
باقی نے الخ

شیخ تاج الدین سنبلی کے وطن اول سنبل پر حضرت شاہ صاحب کا یہ تشریحی نوٹ بھی انتباہ میں موجود
سنبل بیائے ہند یہ کہ اشام ادا در دلدہ است
سنبل بیائے ہند یہ سے جو کہ ہا کا اشام کہتی
در اہر جہنا دگنگا، نزدیک جبال شمرقی
بے ایک شہر ہے گنگا جہنا کے اس طرف قریب
دار الخلافہ دہلی :- (ص ۲۶)
جبال شرقی دار الخلافہ دہلی کے :-

شیخ تاج الدین سنبلی کے متعلق مشہور علامہ زماں سید تفضلی بگرامی ثم زمبیدی شارح قاموس کے (جنکی
تذکرہ کا بیشتر حصہ من، حجاز اور مصر میں گزرا ہے، چند جگہ بھی سن لکھیے، ان جملوں سے بھی آپ کو شیخ سنبلی کی شخصیت
کا کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ سینہ و نقوشہ القدوسیہ میں فرماتے ہیں :-

شیخ تاج الدین نے بقرہ و تین، احسا، نجد اور خود حجاز میں طریقہ نقشبندیہ کو پھیلا یا اور اُن کے
مریدوں کی ایک بڑی تعداد تھی :-
منقول از رد کوثر ص ۱۴۵

محبت و الفت ثانی کا مکتوب گرامی بنام شیخ تاج الدین | مکتوبات جلد اول میں حضرت
مجتہد صاحب کا ایک مکتوب

لکھتے ہیں کہ میں نے یہاں کا تہ تیغ کر دیا ہے ممکن ہے جانب کو جبال کر دیا ہو ورنہ سنبل کا جبال سے کوئی تعلق نہیں۔

مبارک آپ کے نام ہے جی چاہتا ہے کہ اس مکتوب کی چند تمہیدی سطریں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دو جن میں ایک خاص ادبی رنگ اور خلوص و محبت کی شان نمایاں ہے۔ ان چند سطروں سے بھی شیخ تاج العارفین کی فضیلت و عظمت کا پتہ چل رہا ہے، غالباً یہ مکتوب اُس وقت لکھا گیا ہے جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ عطر شام و حجاز کے ہندوستان آنے والے ہیں۔ دیکھئے کس والہانہ انداز میں اپنے قابل احترام پیر بھائی کو تحریر فرماتے ہیں۔

الحمد للہ و سلام علی عباده الذین اصطفوا
خبر قدوم مسرت لزوم محبان شتاق را فرحت
قراواں رسانید اللہ سبحانہ الحمد والمنة علی ذلک

انصاف بدہ اے فلک بنا فام
تازیں دو کلام خوب تر کر دھرام
خوشید جہاں تاب و از جانب شرق
یا ماہ جہاں گردن از جانب شام
جوں قدم رنجہ فرمودہ اندر و در تشریف آرند
کہ مشاقاں زہر بار انتظار اند و آرزوے
استماع اخبار بیت اللہ دارند الخ

زبدۃ المقامات میں شیخ تاج العارفین کے متعلق مولانا محمد ہاشم کشمیری نے جو ارقام فرمایا ہے اس کا اقتباس یہ ہے:-
”شیخ تاج الدین دیار ہند کے بزرگ زاووں میں سے اور حضرت خواجہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں یہ پہلے حضرت شیخ الہ بخش گڑھ مکتب شری سے بیعت تھے شیخ گڑھ مکتب شری ان پر بڑی منابت فرماتے تھے اُن کے وصال کے بعد باوجودیکہ آپ اُن کے خلیفہ مجاز اور جانشین تھے اپنے آپ کو حضرت خواجہ کے حوالہ کر دیا اور اُن کی صحبت اختیار کی، حضرت خواجہ کو آپ کی یہ طلب یہ تواضع اور یہ ادب بڑی پسند آئی اور آپ کو دُور کرم سے نوازا، آپ کو اپنا طلیس خلوت فاض اور رئیس محفل اختصاص بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ کے مریدوں میں طول صحبت کے لحاظ سے آپ سے بڑھ کر کوئی نہ تھا، حضرت خواجہ نے استفسار احوال اور پرسش اسرار کی آپ ہی کو کچھ جرات ہوتی تھی۔“

دو لاکھ فرماتے ہیں) میں نے شیخ تاج الدین کی زبانی سنا ہے وہ کہتے تھے کہ حضرت خواجہ
جب مجھے اجازت دینے پر مامور ہوئے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شیخ تاج الدین بھی اگر
خواب میں یہ دیکھ لے کہ اکابر نقشبندیہ میں سے کوئی اُس کے حق میں اجازت کا اشارہ کرتا ہے
تو اچھا ہو، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خطہ بخارا میں حضرت عزیزان خواجہ رامینی
قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوں، انہوں نے اپنی کلاہ مبارک میرے سر پر رکھی اور بعد منایات
فرمائی۔ جب حضرت خواجہ کے سامنے میں نے یہ خواب بیان کیا تو اُس کو سن کر آپ نے قسم
فرمایا اور جو کچھ اُن کے دل میں بات آئی تھی اُس کا ذکر اس وقت فرمایا۔ جب
حضرت خواجہ نے اجازت تلقین مرحمت فرمادی تو شیخ تاج الدین کی نظر میں ایک خاص تاثیر نمودار
ہوئی جس کی کو طریقہ کی تعلیم دینے تھے، اس پر جذبات کا غلبہ ہو جاتا تھا، اور فوراً احوال ظہور
پذیر ہو جاتے تھے۔

اجازت ملنے پر اپنے وطن سنبھل کر روانہ ہو گئے، جب وہاں پہنچ کر ارشاد و ہدایت کی طرف متوجہ
ہوئے تو وہاں بعض حاسدوں نے ان پر زبانِ ملامت و راز کی۔ آشنا و بیگانہ کی ملامتوں سے تنگ آ کر شیخ
نے اپنے پیروم شد کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے جواب میں ایک مفصل گرامی نامہ ارقام فرمایا گیا
اُس کے چند جملے یہ ہیں:

ابن سنبھل کے طعن و تشنیع کا خیال نہ کرو، اُن بے چاروں پر رحم کیاؤ کیونکہ وہ لوگ (حاسدین)
استقامتِ عقل سے ہٹ گئے ہیں..... الحمد للہ۔ کہ ملامت سنا اولیا کا خاص حصہ ہے
میں خود اس معاملہ میں ایک مستقل نظریہ رکھتا ہوں وہ یہ کہ جب کوئی ملامت کرتا ہے تو اپنے اندر
غور کرتا ہوں، اُس وقت سمجھ اپنی ایک نہ ایک بھفتی ضرور نظر آتی ہے اور اس ملامت کو اپنے
حق میں موعظۂ تصور کرتا ہوں..... تم بتاؤ تو یہی کہ ابن سنبھل کی ملامت سے تمہارا کیا بگڑ
جائے گا، کیا تمہاری عبادت قبول نہ ہوگی؟ یا تمہاری صفائی قلب برطرف ہو جائے گی؟ درحکم
خداوندی سے تم کو روک دیا جائے گا۔

مشوق تہا و برسرِ عالم خاک

والسلام

حضرت خواجہ نے ایک مکتوب گرامی (بنام شیخ) کو اس شعر سے شروع فرمایا ہے۔

کارے مکن کہ وحشت رشکم فسزوں شود صیدے جوں من ز دام دناست بروں شود
جب حضرت خواجہ دار بقا کو سدھار گئے تو شیخ تاج الدین نے اپنے دل میں سیاحت کی ٹھان لی
بلاد ہند و کشمیر کی سیر کر کے حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، حرمین کے باشندوں کو شیخ جیسے
ایک خاص ربط ہو گیا۔ شیخ محمد ملتان جو کہ اکابر حرم میں سے تھے اور علم و عمل تقویٰ و در ریاضت میں یکتا و فرد
تھے۔ آپ سے فیضاب ہوئے شیخ محمد آپ کے آنے سے پہلے نقشبندیہ سلسلے سے خاص لگاؤ رکھتے تھے اور
انھوں نے کتاب رشحات کا عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا، اگر اہل عرب اکابر نقشبندیہ کے جن اطوار، لطائف
اقوال اور علو احوال سے واقف و مطلع ہو جائیں۔ اور خود اس بات کے خواہاں تھے کہ کوئی بزرگ اس سلسلہ
کا حرم میں آجائے تو وہ اس سے اس طریقہ کو باقاعدہ حاصل کریں۔ جب شیخ تاج الدین وہاں پہونچے تو یہ
اخلاص تام کے ساتھ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے شیخ تاج الدین کی زبانی سنا وہ یہ لطیف بیان
کرتے تھے کہ بلاذغرب کے لوگ بھگت کو ہی شیخ محمد علان کہنے لگے ہیں۔

شیخ محمد سلسلہ میں راہی بقا ہوئے۔

شیخ تاج الدین دو ایک مرتبہ دیار حجاز سے ہندوستان آئے اور پھر ان بلاد شریفہ میں واپس
چلے گئے۔ اخیر مجاہد ولایت لیا و بصرہ میں گئے وہاں جم غفیر ان کے دامن سے وابستہ ہوا۔
وہاں کا حاکم ان کا معتقد ہو گیا، بصرہ میں بزم ارباب ارادت ہنوز گرم تھی کہ قافلہ حرمین نے نقارہ کو بج
بجایا۔ اور شیخ نے فرشتہ و تعلیم طایفہ کو یک طرف رکھ کر وہیں سے لباس احرام زیب تن کیا، ناقہ
برسوار ہو کر اور ایک دو خادم ہمراہ لے کر فقر و فاقہ کے ساتھ متوجہ بیت المحرام در وضع سیدالانام ہو گئے
۔۔۔ میرے ایک دوست صالح نامی نے جو اہم باسکی میں مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ۱۳۷۲ھ کے حج میں عرفات
کے میدان میں شیخ تاج الدین کی زیارت کی ہے، ان کا یہ حال تھا کہ زیادہ عرصہ کا ہو جانے کی وجہ سے ان کا
احرام نہایت میڈ ہو گیا تھا، چہرہ غبار آلود تھا۔ بالوں میں شوریہ لگی نمودار تھی۔ سفید داڑھی۔ آنکھیں
سفر کی مشقت بلکہ نشہ بادۂ معرفت سے سرشار ہو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ میں ان کو، کچھ کر بہت متاثر ہوا
اور میرا عقائد ان کی جانب زیادہ ہو گیا۔۔۔ صالح کہتے ہیں کہ مجھ سے شیخ نے فرمایا کہ میں نے ساہبا
سال متعدد دھڑوں اور بیا باؤں کی ناک چھانی ہے، ماوشما کو آزمایا ہے۔ اب تو میں اپنے مالک

کے گھر کی جا رو بکشی کر دیں گے۔ تاکہ ہمیں مرکب خاک ہو جاؤں۔ ع
خوش آں سرے کہ بڑاں آستانہ خاک شود
مولانا محمد باشم کشمیری آخر میں لکھتے ہیں :-

خداوند کریم اس یادگار باقی کو تا دیر باقی رکھے۔ شیخ کے اطوار و اقوال ارباب ذوق کے اندر
ہمت سے اچھے اچھے رسائل ہیں۔ آپ نے اہل عرب کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے بعض رسائل
خواجگان نقشبند کو فارسی سے عربی میں ترجمہ کرایا ہے۔ بعض سمار ظاہر سے جب آپ نے
یہ سنا کہ پیری مریدی بدعت ہے تو ایک رسالہ لکھا جس میں اس کا سنت ہونا ثابت کیا ہے۔

شیخ تاج الدین سنہلی کے حالات اسرار سے | سید کمال سنہلی نے جو کہ شیخ کے ہم وطن میں اسرار یہ ہیں
شیخ کا جو مختصر حال لکھا ہے وہ یہ ہے۔

میرے شیخ خواجہ خرمی نے فرمایا کہ شیخ تاج الدین باوجودیکہ شیخ النخشب گڑھ مکتب شری کی خدمت میں
سلسلہ عشقہ کا سلوک طے کر چکے تھے۔۔۔ اپنے پیر کے انتقال کے بعد اپنی بلندی استعداد اور
خواجہ حسام الدین کی ترغیب سے حضرت خواجہ کی صحبت میں آگئے اور تھوڑی مدت میں مراتب
عالیہ اور اطراف غیر متناہیہ سے نوازے گئے۔ حضرت خواجہ سے اتحاد کے باعث تمام اصحاب خواجہ
ان پر غبطہ کرتے تھے۔ وصال حضرت خواجہ کے چند سال بعد متوجہ حرمین شریفین ہو گئے اور
وہاں مدتوں رہے۔۔۔ وہاں کثیر التعداد افراد ان کی صحبت میں رہ کر نسبت نقشبندیہ سے
مستفیض ہوئے۔ (در اصل) وہ اپنے وقت کے شیخ حرم تھے۔ کبار صوفیاء میں سے
تھے اور صاحب تصانیف مالیہ تھے۔

میرے پیر و مشائخ نے یہ بھی فرمایا کہ شیخ تاج الدین نے فرمایا ہے کہ "حقیقت کعبہ حقیقت انسانیت
سے اونچنی ہے اور حقیقت محمدیہ حقیقت کعبہ سے بھی بلند ہے۔"

شیخ تاج الدین نے برصغیر کے دن مغرب سے پہلے ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۲ھ کو انتقال فرمایا
اور جمعرات کے دن ۱۴ جمادی الاولیٰ کو مکہ معظمہ میں حرم شریف کے نزدیک اس رباط میں
جس کو خود بنایا تھا مدفون ہوئے۔۔۔۔۔ (اسرار یہ قلمی)

نزدہتہ الخواطر جلد خامس قلمی ہی | مالی جناب حکیم سید عبدالحی صاحب رائے بریلوی ثم لکھنوی

نے اپنی معرکہ آرا مائیت زنجیر افواظ کی بانجوس بلند میں جس میں گیارہویں صدی ہجری کے اعیان و اکابر ہند کا تذکرہ ہے، حضرت شیخ تاج الدین سنہلی کا بہت تلاش سے مکمل تذکرہ لکھا ہے۔ اس سے بہت سی باتیں معلوم ہوئیں جو دوسری جگہ سے معلوم نہ ہو سکی تھیں۔

ذیل میں اس تذکرہ کا پہلا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔

شیخ الامام عارف تاج الدین بن زکریا بن سلطان الغسانی النیشاپوری الخلیفی الشیعی المولیٰ المشہور
آپ شہر سنہلی میں پیدا ہوئے وہیں آپ کی نشوونما ہوئی۔ وہیں علم حاصل کیا، بعد ازاں کسی شیخ طریقت کی تلاش
میں بہت سے شہروں کی خاک چھانی۔ جب اجمیر پہنچے وہاں حضرت خواجہ معین الدین سن اجمیریؒ کی روحانیت
سے نفی و اثبات کا طریقہ اس کیفیت مخصوصہ کے ساتھ جو سلسلہ چشتیہ میں رائج ہے اور جس کو پاس افغان کہتے
ہیں۔۔۔ سیکھا۔۔۔ وہاں سے حکم ہوا کہ ناگور پہنچ کر ذکر میں مشغول رہو۔ ناگور میں شیخ حمید الدین صوفی
ناگوری کی قبر مبارک ہے۔۔۔ چنانچہ ناگور پہنچے اور مدت تک وہاں اقامت گزریں وہ ذکر میں
مشغول رہے۔۔۔ اس کے بعد پھر غلب شیخ میں نکل کھڑے ہوئے، بہار دہلی، جنگلوں، وادیوں میں گھومتے
رہے۔۔۔ آخر شیخ الہنجش شطاری گدڑ کشتیہ کی خدمت میں پہنچے، شیخ موصوف بڑے تپاک سے
ان سے ملے اور یوں فرمایا۔۔۔ میں تمہارا منتظر تھا، حضرت گدڑ کشتیہ کا یہ دستور تھا کہ اس وقت تک
کسی کو طریقہ کی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس کو خدمات و ریاضات شاد سے آزمائش لیتے تھے۔۔۔
وہ ایسی خدمت لیتے تھے جس سے نفس کا شکستگی اور تزکیہ حاصل ہو جائے۔۔۔ چنانچہ ان کے سپرد یہ کام کیا کہ
بادی خاں کے لئے پانی بھرا کرے۔۔۔ انھوں نے اپنی حقارت سے زیادہ اس کام کو انجام دیا، جب
اس طرح تین مہینے گزر گئے تو شیخ موصوف نے فرمایا کہ اب تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر ان کو طریقہ عشقیہ (شطاری)
کی تعلیم کی۔ یہ اس طریقہ کے اشغال میں مشغول رہے اور برابر مرشد کے قدموں میں پڑے رہے، یہاں تک
کہ کمال تکمیل کے درجہ کو پہنچ گئے۔ پھر شیخ نے طریقہ عشقیہ و قادریہ و چشتیہ و مدار یہ کی اجازت مرحمت
لے لیکر یہ بدلی صاحب مکنوی نے امین و اکابر ہند کی مسودہ لکھی، شیخ صوفی زبان میں لکھی جو نہ ہند افواظ اس کا نام ہے، ہر ہر
کے متعدد مقامات کے میں و اشارت کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اس کی شہرہ و تہذیب میں اب تک شائع ہوئی ہیں باقی کئی جلدیں
میں ہیں، ہر اکابر کے ہاتھ میں جو زیور جمع سے مہینے نہیں تو مہینے حکم صاحب مرحوم کو تاریخ و جغرافیہ سب ذکر و علم مناسب و
مہم، بالذات جو کمال حاصل تھا اس کو اندازہ ہو مہینے نام اس وقت لکھ سکیں گے جب علی و قاری کی انسائییکو پیڈیا ہمارا شائع
ہو کر آئے، اس وقت تک یہی محدث شائع ہوئے ہیں، یہاں تک کہ علی و قاری کی مدخل کا مضمون ہوں کہ انھوں نے اپنے والد ماجد کے قریبی

فرمادی..... طریقہ کبریہ میں رومانیت شیخ نجم الدین کبریٰ سے اجازت حاصل ہوئی۔
آپ نے دس سال تک اپنے شیخ کی خدمت کی۔

جب حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی لاہور آئے تو حضرت خواجہ نے آپ کو ایک مکتوب لکھا۔ اس وقت آپ سنبھل میں تھے جب مکتوب گرامی ان کو ملا فوراً حضرت خواجہ کی خدمت میں پہنچنے کا قصد کیا جب وہاں پہنچے تو حضرت خواجہ نے آپ کو اکابر نقشبندیہ کا سلوک طے کرایا۔ تین دن میں اس سلسلہ کا نام سلوک آپ نے طے کر لیا۔ پھر حضرت خواجہ نے ان کو مرید کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کو سب سے پہلے حضرت خواجہؒ نے اجازت عنایت فرمائی ہے، آپ نے دس سال تک حضرت خواجہ کی صحبت اٹھائی۔

حضرت خواجہؒ و شیخؒ ایک جان و وقاب تھے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ ان دونوں میں کون محب ہے اور کون محبوب، ایک پیالہ میں دونوں کھاتے تھے ایک تخت پر دونوں سوتے تھے۔
جب حضرت خواجہ کی وفات ہو گئی تو یہ بہت غمگین ہوئے اور سیاحت کی طرف مائل ہو گئے۔ بلاد ہندوستان اور عرب کی سیاحت کی آخر میں مکہ معظمہ میں اقامت گزریں ہو گئے۔

ابن فضل اللہ عینی نے خلاصۃ الآثار میں آپ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ

”یہ طریقہ نقشبندیہ کے شیخ کامل تھے۔ پُر رعب تھے۔ مریدوں کی اچھی طرح تربیت کرتے تھے وصول الی اللہ کی رہنمائی میں ماہر تھے۔ اپنے مریدوں اور ملحقہ دلوں سے خند و چینی سے بیش آتے تھے۔
استاد احمد ابوالوفار اور ان کا لڑکا اور شیخ محمد مرزا بن محمد العود السروجی الدمشقی اور امیر بکچی بن علی باشا وغیرہم نے آپ کی صحبت اٹھائی۔ بہت سی کتابیں آپ نے تالیف کیں جن میں چند ہیں

(۱) عارف جامی کی کتاب انکشاف الاسرار فی ترجمہ (۲) رنجات کا عربی ترجمہ

(۳) رسالہ طریقہ نقشبندیہ اس میں حضرت خواجہ حبیب اللہ خان قنوجی کے نکات مشہورہ کو جمع کر کے لکھی

بہتہ میں شرح لکھی ہے۔ (۴) الصراط المستقیم

(۵) نجات الالہیہ (۶) جامع الفوائد

آپ کی سوانح محمدی آپ کے تمیز سید محمد عین الدین نے اپنے ایک رسالہ میں لکھی ہے جس کا

لے سید محمد عین الدین نے اپنے ایک رسالہ میں لکھی ہے جس کا
تھے ارشاد و ہدایت کے ساتھ تو قوی نویں میں کرتے تھے لکے دونوں صاحبزادے جامی سید محمد اور سید محمد اللہ (جو کہ تاج العارفین کے لئے
تھے بھی صاحب قوی اور صاحب بہت بزرگ تھے۔ ان پہ جنوں کے حالات، اسرار یہ تذکرہ کرام توابع واسطیہ اور شجرات طہیات
مولفہ فرخ سیتا پور میں دیکھی ہیں۔

نام تحفۃ السالکین فی ذکر تاج العارفین ہے۔

مجھ نے تحفۃ السالکین سے نقل کر کے آپ کی بہت سی کلمات بھی لکھی ہیں جن کا ذکر فائدے سے خالی نہیں ہے۔
شیخ احمد غزالیؒ نے اپنے ایک رسالہ میں لکھا ہے۔

یہ شیخ تاج الدینؒ دینی خدا و عارف، صفا تھے، مگر کمرہ میں سئلہ میں آگئے تھے اور یہاں مدت تک قیام

کر کے وفات پائی۔

شیخ احمد غزالیؒ کی اس عبارت کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنے استاد حضرت شیخ ابوطاہر بن ابراہیم کرمی مدنیؒ سے نقل کیا ہے۔

مستر شہین میں کچھ کا ذکر کیا جا چکا، ان کے علاوہ ان حضرات نے بھی آپ سے اخذ فیض کیا ہے :-
شیخ عبدالباقی بن زین الزجاجی الزہیدیؒ — شیخ عبد اللہ ابن الشیخ عبد الرحمن الحضرمی العیدودیؒ
شیخ محمد علانؒ — شیخ ابراہیم بن حسن الحنفی الاحسانیؒ — شیخ ابو بکر بن سعید بن ابی بکر الحضرمیؒ —
شیخ عبید اللہ بن محمد باقی الدہلویؒ (المعروف بخواجہ خرد) سید محمود بن اشرف الحسینی الامروہیؒ
ان کے علاوہ بھی بہت سوں نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے، آپ کے مصنفات میں علاوہ ان کتابوں
کے جن کا ذکر ہوا ایک رسالہ ہے جس میں رنگ برنگ کھاؤں کا ذکر اور ان کے پکانے کی ترکیب درج ہے۔
ایک اور رسالہ ہے جس میں درختوں کے لہب کرنے کا طریقہ ہے، ایک اور رسالہ ہے جس میں طبی معلومات
ہیں، ان رسالوں کا ذکر سید محمود بن اشرف الحسینی الامروہیؒ نے تحفۃ السالکین میں کیا ہے — آپ کے
کلمات طبیات میں سے یہ چند جملے بھی ہیں جو آپ نے رسالہ طریقہ نقشبندیہ کے شروع میں تحریر کئے ہیں۔

”ہاں تو لہذا تجھے توفیق نیک دے کہ اکابر نقشبندیہ قدس اللہ اسرارہم کے معتقدات وہی ہیں

جو اہل سنت و جماعت کے ہیں اور ان کا طریقہ دوام موجودیت ہے جس کے بغیر ادائے مبادات مقصود

نہیں۔ دوام حضور مع الحق۔ اسی کو کہتے ہیں اور یہ سعادت عظیمہ بغیر تصرف بذیہ الہیہ حاصل

نہیں ہو سکتی اور بذیہ الہیہ کے حصول کا ذریعہ محبت شیخ کمال سے بہتر اور کوئی ہو نہیں سکتا

شیخ ابو علی وفاق لے فرمایا ہے کہ وہ درخت جو خود رو ہوتا ہے اس میں اول تو پھل ہی نہیں

آتے اور اگر آتے بھی ہیں تو بے مزہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ کوئی نہ

کوئی سبب موجود ہو جس طرح ظاہری تو والد و ناسل بغیر ماں باپ کے حاصل نہیں ہو سکتا۔

تعارف و تبصرہ

ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک | (۱) مولانا سعود عالم ندوی۔ (۲) تیسرا ایڈیشن (۳) ناشر مکتبہ نشاۃ ثانیہ، حیدرآباد (دکن)

صفحات ۲۱۰ صفحات کاغذ و کتابت و طباعت بہتر، قیمت دو روپے آٹھ آنے (۱۹۸۰ء)
حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہندوستان کی وہ پہلی اسلامی تحریک تھی جس نے
ہندوستان کی اسلامی تاریخ پر تجدید و جہاد کے یادگار نقوش چھوڑے ہیں۔ حضرت سید شہید کو ۱۶۲۴ء
میں بمقام بالا کوٹ اپنی مراد پا کر سرخ رو ہو گئے مگر اپنے پیچھے ایسے یاروں جاناں چھوڑ گئے جنہوں نے
اس علم کو گرنے نہ دیا اور عرصہ دراز تک معرکہ کارزار کو اپنے خون سے گرم رکھا۔

خدا رحمت کنز میں عاشقان پاک طینت را

یہ کتاب معرکہ بالا کوٹ کے بعد والے اسی ”عرصہ دراز“ کی تاریخ پیش کرتی ہے۔ کہ سید صاحب
کے بعد تحریک کس طرح چلتی رہی، کن کن مراحل سے گزرتی رہی اور وہ عاشقان جاناں ”کون کون تھے
جنہوں نے اس علم کو بلند کیے رکھا۔

سید صاحب کی شہادت کے بعد چونکہ اس تحریک کا ٹکڑا براہ راست انگریزوں سے ہونے لگا
تھا اس لیے انہوں نے ایک مجرب حربہ یہ بھی استعمال کیا کہ اس تحریک کو محمد بن عبدالوہاب نجدی کی تحریک
کا چہرہ مشہور کیا اور مجاہدین کو ”وہابی“ کے نام سے بدنام کرنا شروع کر دیا تاکہ خود مسلمان ان سے بدگ
جائیں۔۔۔ اسی بنا پر پیش نظر کتاب کے پہلے اور دوسرے باب میں وہابیت کی حقیقت اور ان
دونوں تحریکوں کے فرق کو واضح کیا گیا ہے تاکہ اس بھڑے پردہ کی گندہ کی اصلیت معلوم ہو جائے۔
آخری باب میں اس تحریک کی ظاہری ناکامی کے اسباب کا پتہ چلانے کی کوشش کی گئی جو

یہ گویا اس تحریک کی خامیوں کی تنقید ہے۔ اس سلسلہ میں تقریباً وہی تمام باتیں کہی گئی ہیں جو مولانا مودودی اپنے ”رسالہ تجدید و احیاء دین“ میں فرما چکے ہیں

از: جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب ایم اے پی ایچ، ڈی صدر شعبہ
قرآن اور تعمیر سیر فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد (دکن) ناشر مدوۃ المصنفین دہلی۔

۲۲۸ صفحات، بہترین کاغذ، عمدہ طباعت۔ قیمت غیر مجلد پانچ روپے، مجلد چھ روپے۔
ڈاکٹر صاحب موصوف ایک طرف بالغ نظر فلسفی اور عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے صدر شعبہ ہیں اور دوسری طرف ایک صاحب یقین مومن اور مشکوٰۃ بنو کے فیض یاب! انھوں نے اپنی فلسفیانہ قابلیت اور مہارتِ فنیات کو کلام حق اور تعلیمات نبوت کی خدمت کیلئے وقف کر رکھا ہے اور اپنی زبان و قلم سے نوجوانانِ ملت کی سیرتِ قرآن کی بنیاد پر تعمیر کرنے کیلئے کوشاں رہتے ہیں۔ اور ان کے واقفین کی شہادت کے کہ ”ان کے فیضِ صحبت سے بیسیوں طالب علم صبغۃ اللہ میں رنگے جاتے ہیں۔“ اسی ایک بلند مقصد کے پیش نظر موصوف کے قلم سے وقتاً فوقتاً یہ مقالات نکلتے رہے جو اس کتاب میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ کل مقالات بیس ہیں جو اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ قرآن کے اصول و احکام فنیاتی طور پر سیرت سازی کے لیے کتنے پر حکمت ہیں اور ایک کامیاب زندگی کے لیے کس درجہ کی ضمانت ہیں۔ قرآنی تعلیم عزت نفس، خود آگاہی، کمالِ انانیت، صحت فکر، بے نیازی اور جرات و بے خوفی کے وہ عناصر انسانی کردار میں سموتی ہے جن سے بڑھ کر کامیاب زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی۔

از: مولانا عبدالحی خاں صاحب ارشد، ناشر جناب عبدالحجید صاحب
نصرۃ القرآن صدیقی، یوٹائیڈ مجید موٹر کمپنی بندر روڈ کراچی ۱۔ صفحات ۳۳۶

مجلد قیمت جلد عام پانچ روپے، جلد خاص چھ روپے (مع محصول ڈاک) کاغذ عمدہ، جلد مضبوط۔
”برعکس نہند نام زندگی کا نور“ کا مصداق، اہل قرآن نامی ایک گمراہ قرآن کے نام پر قرآن کی جڑ کاٹنے پر تلا ہوا ہے۔ تقسیم ہند نے اس کا مرکز اور اسکی فتنہ سامانیوں کی جولا گاہ پاکستان

کو بنا دیا ہے اس کے بڑے بڑے مذہب، پروردگار، اسلم جبراجپوری اور ڈاکٹر حق وغیرہ۔۔۔ انکے مضامین اور تصانیف اتنی مضحکہ خیز ہوتی ہیں (خاص کر برق صاحب کی) کہ ان کے انکار کو اپنی موت آپ مرجحانا چاہیے مگر یورپ کی سیاد کے طفیل میں کچھ ہوا ہی ایسی چل پڑی ہے کہ دین کے خلاف کسی ہی عقل دشمن باتیں کہیں، داد دینے والے مل ہی جائیں گے۔

یہ لوگ حقیقی اسلام کو "دین ملا" کا نام دیتے ہیں اس لیے اسلام کا ایک نیا پیکر ڈھالنے میں مصروف ہیں جسے یہ قرآن کے سر تھوپتے ہیں، مگر قرآن لانے والے کی سنت (تولی و علی) قدم قدم پر ان کی اس دخل در معقولات میں رکاوٹ بنتی ہے اس لیے حدیث کی حجیت سے بھی انھیں انکار کرنا پڑا ہے اور انکار حدیث بھی ان کا ایک مستقل محاذ ہے۔ چنانچہ احادیث کی تہذیب کو انھوں نے قرآن کے خلاف ایک "عجمی سازش" کا نام دیا ہے ان کے خیالات کی رو سے رسول کی حقیقت ایک پوٹین کی ہے جو اللہ کا مکتوب ہدایت لے کر آیا تھا اور مکتوب الیہ کو پہونچا کر چلا گیا اب اس کا سمجھنا سمجھانا یہ سب مکتوب الیہ کا کام ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ "یہ لیڈر کمپنی جس قسم کا اسلام ڈھال رہی ہے کچھ اسی قسم کا اسلام پاکستان کے موجودہ اقتدار کو بھی مطلوب ہے، اس لیے پاکستان کی سر زمین اس فتنہ کو بہت راس آ رہی ہے اور وہاں یہ فتنہ پورے زوروں پر ہو۔ نصرت القرآن کی تصنیف کا مقصد اسی فتنہ کا سد باب ہو اور اسی جذبہ نے ایک بوڑھی کمپنی کے پروڈیوسر کو اس کتاب کا پبلشر بننے پر آمادہ کیا ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہر دو حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔۔۔ اس کتاب میں اسی گروہ کے افکار کا جائزہ لیا گیا ہے جنھیں یہ گروہ قرآن کے حقائق و معارف کے نام پر پھیل رہا ہے اور رسول اور حدیث رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خانہ باہر کر کے قرآن کی من مانی تشریح و تفسیر کر رہا ہے، بلکہ (موزوں ترین الفاظ میں) قرآنی آیات میں ایک دھاندلی مچا رکھی ہے۔

مصنف کے مقصد سے نہ صرف ہمیں اتفاق ہے بلکہ اسے ہماری پوری قلبی و فکری تائید حاصل ہے اس لیے قدرتی طور پر ہماری خواہش ہو کہ اس فتنہ پر جو دار ہو ہر لحاظ سے بھرپور ہو اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ان کوششوں پر تنقیدی نظر بھی ڈالیں کہ کسی لحاظ سے وہ کمزور اور غیر معیاری تو نہیں ہے۔ اس زاویہ نظر سے ہم اس تصنیف میں ایک خامی محسوس کرتے ہیں۔

وہ کہ کتاب تصنیفی، بیار پر پوری نہیں اترتی، یعنی ایک تصنیف جس تعین موضوع، تنقیح مسائل، ترتیب مباحث، سیاق و سباق کے بدھی اور جستہ ربط اور ایک ایک بحث کو آخر تک جس اطمینان کے ساتھ لے کر چلنے کا تقاضہ کرتی ہے وہ اس کے اکثر حصہ میں مفقود ہے۔ ایک بے صبری یا مغلوب انفسی کی سی کیفیت کا فرما ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات توجہ دلانے کے قابل یہ ہے کہ کسی کینولات ہمارے غیظ کتنا ہی حق بجانب کیوں نہ ہو مگر اس کی تردید میں جب ہم کچھ لکھنے بیٹھیں تو اس غیظ پر قابو رکھنا چاہیے اور توڑاک کا عنوان نہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چیز تصنیف کا وقار کم کرتی ہے اور غیر جانبدار قارئین کے لیے حجاب بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر قاری کے سینے میں آپ اپنا دلی نہیں رکھ سکتے اور ہر دلی میں اپنے جذبات نہیں ٹھونس سکتے کہ وہ اس انداز گفتگو سے گرائی نہ محسوس کرے۔

جواہر رسالت | از: ابولکین افتخار احمد صاحب۔ طبع کا پتہ المطبوعات ۱۱ بہار کالونی

کلین روڈ، کراچی ۵ صفحات ۱۲۸ قیمت پندرہ
کلام پاک کا سب سے زیادہ مستند شارح اور ترجمان زبان رسالت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول بمعنی قاصد نہ تھے بلکہ معلم کتاب اور مژگی بھی تھے جیسا کہ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ آپ کا یہ منصب بیان فرمایا گیا ہے۔ مگر امت کی سیکڑوں بدقسمتوں میں سے ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اس ذخیرہ جواہر ہی کے بایں کاٹ کی تحریک شروع ہو گئی ہے جو اپنے اس منصب کے فرائض کی انجام دہی کے سلسلہ میں زبان رسالت سے وجود میں آیا۔ یہ تالیف اس تحریک کی خلاف ایک چھوٹی سی مثبت کوشش ہے جس میں بہت سی احادیث کا بعض آیات قرآنی کے ساتھ تشریحی اور تفہیمی تعلق دکھلایا گیا ہے جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث دو بالکل الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان میں باہم متن و تشریح کا ساقط ہے۔

کتاب اس طرح ترتیب دی گئی ہے کہ پہلے قرآن مجید کی ایک دو یا تین آیات درج کی گئی ہیں اور ان کے ذیل میں ان کے مفہوم کی تشریح و تفہیم کرنے والی متعدد احادیث مع ترجمہ اور مزید برآں جہاں ضرورت سمجھی گئی وہاں مولف کے قلم سے مختصر تشریحی نوٹ بھی۔ ان تشریحات کی زبان خطابی اور دلنشین ہے۔

بقیہ نگاہِ اولیں

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(الاعراف ۱۹)

اور حلال کرے گا ان کے واسطے سب پاک چیزیں
اور حرام کرے گا ناپاک چیزوں کو اور وہ بوجھ اور
پھندے ان پر سے اتار کر الگ کرے گا جن میں وہ بے
ہوئے اور پھنسے ہوئے ہوں گے (الحاصل) جو اس
پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی
مدد کی اور اتباع کیا اس نورِ رہایت، کاجو اسکے
ساتھ اتار گیا ہو۔ بس وہی لوگ ہوں گے کامیاب
اور بامراد ہونے والے۔

یہی وہ آیات ہیں جن کا خلاصہ ہم نے اوپر بیان کیا تھا، اور انہیں کے بعد متصلاً وہ آیت
شروع ہو جاتی ہے جو ان سے پہلے نقل کی گئی یہ انیسویں رکوع کی آخری آیات ہیں اور وہ جیسویں
رکوع کی پہلی آیت۔ اس کے بعد کون کہہ سکتا ہو کہ شریعتِ محمدیؐ کے اتباع کے بغیر نجات و خلاص کی
امید رکھنا کسی دیوانے کے خواب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہو، یہ امر وہی اور تحلیل و تحریم شریعت
ہی کے تو عناصر ہیں جنہیں نبی اُمی کے لیے ثابت کرنے کے بعد کہا جا رہا ہو کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
..... وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ جب مصدقہ اہل کتاب کو
اتحاد فی الدین کافی نہیں ہو بلکہ اتباع شریعت بھی ضروری ہو تو پھر وہ لوگ کس شمار و قطار میں
ہیں جن کا اہل کتاب ہونا بھی غیر مصدق ہو۔

بات گو بالکل صاف ہو چکی ہو مگر بعض آیتیں اب بھی ایسی ہیں جن سے کسی کو شبہ پیدا ہو سکتا
ہو یا مغالطہ دیا جاسکتا ہو، بہتر ہو کہ ان کو بھی صاف کر دیا جائے۔ ایسی آیات میں سے سب سے زیادہ
اہم آیت سورہ آل عمران کے ساتویں رکوع کی یہ آیت ہو۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا لَا
نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

وہ محمد، تم کہو کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی
بات مان لو جو (فی الحقیقت) ہمارے تمہارے
درمیان تفرق علیہ ہو، وہ یہ کہ ہم عبادت
صرف اللہ کی کریں اور کسی چیز کو بھی اس کا

ادباً بآمن دون اللہ

(آل عمران ع ۱۰)

شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں کا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب نہ ٹھہرائے۔

اس آیت کو لے کر کہا جاسکتا ہو کہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہو کہ اہل کتاب کے لیے اتنی ہی باک فی ہو کہ وہ اپنے اعتقاد و عمل سے شرک کی آلائشوں کو نکال کر خالص توحید کو اپنائیں۔ گویا انھیں قرآن اتحاد فی الدین کی دعوت دیتا ہو۔ اتحاد فی الشریعت کی نہیں۔ لیکن واقع میں ایسا نہیں ہو۔ قرآن کا معاملہ کچھ ایسا ہو کہ اس کی کسی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر کچھ کا کچھ مطلب ہنایا جاسکتا ہو، اس آیت کے متعلق یہ کہنا بھی اسی قبیل سے ہو، سیاق و سباق کو اگر نظر میں رکھا جائے تو اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جاسکتا بلکہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں اہل کتاب کے سامنے کل مطالبہ نہیں رکھا گیا ہو، بلکہ اتمام حجت کے طور پر مطالبہ کا ایک جز پیش کیا گیا ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پورے تین رکوع پیچھے لوٹنے کی ضرورت ہو۔ کیونکہ سورہ آل عمران کے ساتویں رکوع کی یہ پہلی آیت جس پر بحث ہو اس سلسلہ کلام کا جزو ہو جو چوتھے رکوع کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہو، سلسلہ کلام کا آغاز یوں ہوتا ہو۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ
اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ ۝
(آل عمران ع ۴)

(اے محمد، ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو، اللہ تمہیں چاہنے لگے گا یعنی تمہاری محبت کو قبول کر لے گا، اور تمہارے گناہ معاف فرما دیگا۔ اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہو۔ (اے محمد، آپ ان سے کہیے کہ فرمانبرداری کرو اللہ اور رسول کی، لیکن اگر وہ طاعت منظور نہ کریں تو (جہان میں) کہ اللہ نافرمانوں سے محبت نہیں کرتا ہو (یعنی طاعت کے

بغیر اللہ کے یہاں ان کی محبت مقبول نہیں ہو)

(آیت ۲۰۱)

اس کے بعد کہا گیا ہو کہ آج یہ کوئی نیا قانون نہیں نافذ ہو رہا ہو بلکہ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو رسالت کے لیے منتخب فرمالتا ہو ان کی پیروی کرنے والے ہی اللہ کی محبت، مغفرت، اور رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ (اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّالْاِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ) پھر آل عمران کے انتخاب پر روشنی ڈالتے ہوئے بتلایا کہ دیکھو جب ہم نے حضرت عیسیٰ کو اس منصب کے لیے منتخب کیا

تو اس وقت بھی اس قانون پر عمل ہوا تھا جو ان کی تصدیق کر کے ان کے تابعدار ہو گئے تھے ان کو ہم نے دنیا اور آخرت میں محبت اور رحمت کی نوید سنائی اور جنہوں نے انحراف اور سرکشی کا وظیرہ اختیار کیا ان کے حصہ میں دونوں جگہ عذاب شدید کی وعید آئی۔۔۔ ظاہر ہو کہ یہ خود اہل کتاب کی اپنی تاریخ تھی اس لیے اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے، مگر قرآن اس بیان کے ذریعے انہیں جس نتیجہ پر پہنچانا چاہتا تھا (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و اطاعت کا وجوب) اسے نہ ماننے کی گویا انہوں نے قسم کھا رکھی تھی۔ اس لیے خود اپنی تاریخ کے ناقابل انکار نتائج سے فرار کی راہ انہوں نے یہ نکالی کہ مدعائے کلام کو نظر انداز کر کے تنہید کلام کی ایک ضمنی بات پر گفتگو شروع کر دی یعنی تنہید میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آ گیا تھا اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، ابن اللہ نہیں، اس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر ان کا باپ اللہ نہیں ہے تو وہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ قرآن نے نہایت سکت جواب دیا۔۔۔ کہا۔۔۔ جیسے آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر یہ اس پر بھی کٹ جتی سے باز نہیں آتے تو پھوڑیے گفتگو کا راستہ اور ان سے کہیے کہ آؤ بحث تمام کر و مباہلہ کر لو! دل میں کھوٹ تھی مباہلہ کی جرأت نہ ہوئی، مگر اتنی کھلی لاجوابی کے بعد بھی اتباع و اطاعت رسول پر آمادہ نہ ہوئے۔ ان کی اس کٹ جھتی سے ثابت ہو گیا کہ ان میں حق پرستی بالکل نہیں ہو، یہ اپنی ہوائے نفس کے تابع ہیں۔ پس ان کے حق میں اب دعوت حق بے سود تھی۔

زمین شو بہ سنبل بر نیارد در و تخم عمل ضائع گر داں
ایسی صورت میں داعی کو اتمام حجت کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہو تا کہ دنیا جان لے کہ مخاطب کے اعراض و انکار کا باعث بجز جوئی پرستی کے اور کچھ نہیں ہو، اتمام حجت کا ایک طریقہ وہ ہے جس کی تعبیر اردو میں کی جاتی ہے ”جھوٹے کو گھر تک پہنچانا“ ان لوگوں کے مقابلہ میں قرآن نے اسی طریقہ کو اختیار کیا اور کہا

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الْأَنْعَبَدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

آرِئَا بِأَمِينٍ دُونِ اللَّهِ ط

مطلب یہ ہے کہ اے رسول ان لوگوں سے کہیے کہ اچھا آؤ! سردست ان باتوں کو چھوڑ دو۔

جن میں تم ہم سے واقعی اختلاف محسوس کرتے ہو، مگر آؤ ایک بات تو مان لو جس میں تمہیں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا! — اور اگر اس متفق علیہ بات پر بھی عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر انہیں یہ بتا کر (اس مسئلہ پر) بات ختم کر دو کہ ہم نے حجت تمام کر دی تمہیں نہیں ماننا تھا نہیں مانا۔ اور تم خود اپنی ہٹ دھرمی سے اس بات پر گواہ بن گئے ہو کہ حق پرست ہم ہیں، تم نہیں —

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا الشَّهْدُ وَاٰبَانَا مُسْلِمُوْنَ ۝

اس آیت کا مطلب صاف ہونے کے بعد ہمیں امید ہو کہ اب کوئی مغالطہ باقی نہ رہا ہوگا۔

(باقی آئندہ)

بقیہ مضمون صفحہ ۳۸

الغرض مکہ معظمہ کی گورنری سے معز دلی کے بعد بارہ سال تک خالد بیات کے اسٹیج سے قطعاً ناپید ہو گیا۔ اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس طویل مدت کو اس نے کس حال میں کہاں گزارا، عروج کے بعد خالد کے زوال کا یہ پہلا دور تھا، مگر اس شدید ناکامی کے بعد بھی سیاسی اولو العزمیوں کے حوصلے اس کے پست نہیں ہوئے تھے، اس زوال کے بعد سننے کے قابل اس کے عروج و زوال کی وہ داستان ہو جس کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ قسط میں کیا جائے گا۔

بقیہ مضمون صفحہ ۴۰

اسی طرح معنوی و الدہی بغیر رشد کے مشکل ہے.....

آپ کے مدھ کے دن قبل غروب ۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۷ھ میں وفات پائی اور جمعرات کے دن صبح کو اس قبر میں جو کہ تعقبات (بروزن و عیفران) پر واقع ہے مدفون ہوئے۔

لے سید کمال سمبلی اور حکیم صاحب کی پیش کردہ تاریخوں میں غور و تامل سے یہ سید کمال کی بتلائی ہوئی تاریخ کو ترجیح دیتا ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ سید کمال ان کے ہم وطن اور ہم عصر ہیں۔

سفرنامہ شاہ ایران

امیرالدین شاہ ایران نے اپنی سیاحت یورپ کے حالات قلمبند کیے تھے جو اس قدر دلچسپ اور پر از سطوات ہیں کہ مختلف زبانوں میں ترجمہ کیے گئے۔ اردو کا ترجمہ مولوی فرغی صاحب استاد خواب راہپور نے کیا ہے جو قابل دیدہ تحسین ۱۲

چین اور جپنی

اس رسالہ میں ملک چین کے حالات اور جپنی باشندوں کے معاشرتی رسوم و غیرہ کا مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ مولفہ منشی محمد شیخ الدین خاں

مراد آبادی ام۔ آر۔

۱۔ اس قیمت ۸۔

یا دگار شرر

منشی ارتضاعلی ملوی

شرر کا کو۔ دی کاہوئے نظم

بیس سبیل نقی ہیں

مدرس قوی۔ خواب عرت

پیاری ریسات بیہ نقیوں

سہانی شام۔ خست بہانہ

اسید۔ اظہار محبت۔

منشی و فرس نقی۔ شاہ

ر۔ دشنی۔ دو شیرنگی

نغمہ عشق و غیرہ۔ قیمت ۵۔

اخلاق محمدی

یہ کتاب اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہے جس کے تمام مسلمان اپنی زندگی کو سنت نبوی اور اسوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ یہ کتاب اپنے دوسرے نام تاریخی اقوال اخلاق کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ روزانہ زندگی کے تقریباً ہر پہلو کے متعلق آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ سے ترجمہ درج کی ہیں۔ کھانا۔ پینا۔ سونا۔ جاگنا۔ اُٹھنا۔ بیٹنا۔

پہنا اور اُٹھنا۔ ملاقات۔ حقوق و ذرائع۔ غرض ہر عمل امور کے متعلق قرآن و حدیث کی ہدایت موجود ہے۔ اس کے بغیر انسان راہ ہدایت پا سکتا اور ہر مسلمان اپنی زندگی عربی سنت پر بن سکتا ہے۔ کتاب کی اصل خوبیوں کا تصور صرف اس کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ قیمت (حصہ اول و دوم) ۴

مختارات الصوفیہ

مذکورہ بالا کتاب (جو عربی زبان میں ہے) اسی کا یہ کتاب اردو ترجمہ ہے۔ مسلمان ہر پیر بن جانے والے شخص کے نہایت آسانی سے گردیدہ اور

اس کے اقد میں اپنا اپنے

دیدنے کے لیے تیار ہو جائے

ہیں۔ اس لیے اس کتاب کے

ہر مسلمان کے مطالعہ سے

ایک بار گزرنے کا ضروری ہے

تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ

اسے کیا چاہیے اور کس سے

جس پرستے بنایا اور دست

کتاب کی زبان نہایت

عام فہم ہے جس سے

سہولت استفادہ کے لوگ

بھی بخوبی فائدہ اٹھا سکتے

ہیں۔ یہ کتاب قیمتی اس لائق ہے کہ ہر مسلمان اسے خود پرستے

اور دوسروں کو سنائے اور بچھائے۔ قیمت ۱۲

ازواج الانبیاء

حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے کرام کی ازواج مطہرات کے حالات۔ اردو کیا معنی فارسی عربی میں بھی اس سے قبل کوئی تذکرہ اس نوعیت کا موجود نہ تھا۔

قیمت ۴

کتاب

ماہنامہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے۔
 لیکن یہ صرف ایک بات ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ جو دراصل یہ
 بات کہ ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
 ہدایت و نصرت کی لافنی و حق بات و شہادت کی پیروی کریں گے اور اس سال میں جیٹیں گے اور مریں گے۔
 ہم لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں کہ فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اس کی پائی
 جائے کہ دنیا میں رہنے کی کوشش کریں اور اس لیے پیدا ہوئے ہیں نہ ہم اس کا
 منکر ہیں نہ اس کی دعوت ہے یہ اس پر مبنی اور مناسبت ہے۔
 فی جملہ الشہدات والاعمال والعبادات والسنن والایمان والاعتقاد

آوازہ الفرقان

مِنْ مَنَاصِبِ مَسْكُونَةٍ

محمد منظر نعمانی عفا اللہ عنہ

ہندستان اور پاکستان کے
سالانہ چندہ
ششماہی
فی کاپی ۲۰ روپے

لفسان

ماہنامہ

غیر مالک سے
سالانہ چندہ
دش شلنگ

جلد (۲۱) ماہ رجب المرجب ۱۴۰۳ھ، مطابق مارچ ۱۹۵۴ء شماره (۷)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن منبعلی	۳
۲	معارف الاحادیث	محمد منظور نعمانی	۱۰
۳	علامہ سید سلیمان ندوی	مولانا محمد اویس ندوی گرامی	۱۷
۴	طالبان سلوک کی ہمت افزائی	(ترجمہ)	
	اور ابتدائی مشورہ	مکتوب خواجہ محمد معصوم	۲۹
۵	فتنہ انکار حدیث	حضرت ماہر القادری	۳۳
۶	تعارف و تبصرہ	ع۔ سس	۴۹

پاکستان میں چندہ : سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، آسٹریلین بلڈنگس لاہور
کے نام بھیجیے اور ہمیں فوراً اطلاع دیجیے۔

تاریخ اشاعت — ہر انگریزی مہینے کی ۱۵

اگر سالانہ پونپنچے کی اطلاع ۲۵ تاریخ کو دے دی جائے تو دوبارہ بلا قیمت ارسال کیا جاتا ہے۔

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان لگا ہو تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا چندہ ختم ہو چکا ہے

براہ کرم نئے سال کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، ورنہ اگلا سال بذریعہ دی پنی

ارسال کیا جائے گا، دی پنی میرا کا ہوگا۔

سرخ نشان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خاص نمبر

شمارہ ۲۵ بابت ماہ جمادی اولیٰ میں اعلان کیا گیا تھا کہ انشاء اللہ شعبان میں الفرقان کا ایک خاص نمبر شائع کیا جائے گا اور یہ اُن مہینوں کے رسالوں کا بدل ہوگا جن میں سال گزشتہ رسالہ بند رہا تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اب یہ اعلان کرنا ہو کہ یہ خاص نمبر مسلمانان ہند کے اُن مسائل سے متعلق ہوگا جو انھیں نئے ہندوستان میں مذہبی، تعلیمی اور تمدنی حیثیت سے درپیش ہیں۔ اس نمبر کی ترتیب میں ملک کے متعدد اہل قلم و اصحاب فکر سے حصہ لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس نمبر کے ذریعہ ان مسائل میں ذہنی نقطہ نظر کے مسلمانوں کی صحیح تر رہنمائی حل میں آئے گی، اور مجموعی طور پر یہ نمبر ہندوستان میں مسلمانوں کے، حقیقی مسلمان اور باعزت رہنے کے لیے ایک موثر لائحہ عمل پیش کرے گا۔

یہ نمبر سالانہ چندہ میں صرف انھیں خریداروں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جو گزشتہ سال بھی خریدار تھے، لہذا وہ حضرات جو اسی سال خریدار بنے ہیں، اُن کے لیے اس نمبر کے حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس نمبر کی قیمت ارسال فرما دیں جو ایک روپیہ آٹھ آنے ہوگی۔ یہ نمبر چونکہ اصل میں اُن خریداروں کے لیے ہے جو گزشتہ سال کا حساب دفتر کے ذمہ ہے، اس لیے انھیں کی تعداد کے مطابق چھپوانا پیش نظر ہے، جن نئے خریداروں کو منگوانا ہو وہ ۱۵ مئی تک دفتر کو اطلاع دے دیں، نیز ایجنٹ صاحبان بھی مقررہ کارہوں سے جس قدر زائد منگوانا چاہتے ہوں ۱۵ مئی تک ضرور مطلع فرما دیں۔

ناظم الفتنان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

(گزشتہ سے پیوستہ)

سورۃ آل عمران کی اس آیت کے علاوہ سورۃ مائدہ میں ایک آیت ہے

رَکِبَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِیْرَعَةً وَّ
مِنْہَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلْکُمْ
اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَکِنْ لِّیَبْلُوْکُمْ
فِیْ مَا اَنْتُمْ فَاَسْتَبِیْقُوا الْخَیْرَاتِ
انہ۔

تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے (عل کا)
ایک ضابطہ اور طریقہ بنایا، اور اللہ اگر
چاہتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ تم سب کو ایک ہی
امت بنا دیتا۔ مگر ایسا نہ کرنے میں ایک
حکمت یہ بھی تھی، کہ اپنے احکام میں تمہاری
آزمائش کرے۔ پس سبقت کر و بھلائی

(مائدہ . ع . ۷)

قبول کرنے میں۔

اس سے بھی بعض لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے
ایک ہی شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہو، بلکہ خود خدائے تعالیٰ ہی الگ الگ شریعتیں اور الگ الگ
امتیں رکھنا چاہتا ہو۔ لیکن یہ محض غلط فہمی ہے، اور آیت کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے، جو ان لوگوں
نے سمجھا ہو، یہ آیت دراصل ماقبل کی آیات سے پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب ہے۔ لہذا ہمیں یہ
دیکھنا چاہیے کہ ماقبل میں کیا کہا جا رہا ہو اور اس سے کیا سوال پیدا ہوتا ہو۔

ماقبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہو کہ اگر اہل کتاب آپ سے کسی معاملے
میں حکم دریافت کریں (جیسا کہ یہود نے زنا کی سزا کے بارے میں پوچھا تھا) تو آپ وہی حکم بتلائیں جو ہماری
طرت سے آپ کو دیا گیا ہو، یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ کیونکہ ہر کتاب کا ایک دور ہوتا ہو جس میں

اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہو۔ ہم نے جب تو رات نازل کی تو انجیل کے نازل کرنے تک ہمارا حکم یہی تھا کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے، چنانچہ جو فرمانبردار تھے وہ اسی کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے (حضرت عیسیٰ کو انجیل دے کر بھیجا تو اسی قدیم دستور کے مطابق ہمارا حکم یہ تھا کہ اب احکام انجیل کی پابندی کی جائے۔ اور اب آپ کو قرآن دے کر بھیجا ہو تو ٹھیک اسی دستور کے مطابق اب ہمارا حکم یہ ہو کہ ہر معاملے کا فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے، بلا در بعد دلی کتاب کا مقصد جہاں کچھ نئے احکام دینا ہوتا ہو وہاں اس سے پہلی کتابوں کے اُن احکام کی تجدید بھی مقصود ہوتی ہو جن میں اہل کتاب تحریف کرنے لگتے ہیں، ہتہیزان کی بھی بہت سی ہدایات اور بہت سے احکام وہی ہیں جو کتب سابقہ میں تھے۔ مگر جب ان کتابوں کے امین ان میں بددیانتی کرنے لگے تو پھر اب ان کتابوں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، بلا در ضروری ہو کہ ہدایات الہی کی امانت اب از سر نو دوسرے لوگوں کے سپرد کی جائے چنانچہ قرآن کی امانت کے لیے سابقہ اہل کتاب کو چھوڑ کر ایک نئی امت کا انتخاب کیا گیا، پس اب ہر حکم کے حق و باطل ہونے کا معیار قرآن کی مطابقت ہو، جو حکم قرآن کے مطابق ہو وہ حق ہو، یعنی اللہ کا حکم ہو اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہو وہ باطل یعنی غیر اللہ کا حکم ہو، چاہے وہ حکم تو ریت کی ٹھیکیدار دیں یا انجیل کے! — یہ ہوا ان آیات کا ذرا تفصیلی مطلب جو زیر بحث آیت کے ماقبل کی ہیں۔ اس پر اہل کتاب کی طرف سے یہ کہا جاسکتا تھا کہ ہم (یعنی اہل کتاب) اگر پوری دیانتداری کے ساتھ کتب سابقہ کے احکام و ہدایات کو پیش کرنے لگیں تب بھی تو قرآن سے پوری مطابقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں کتنے ہی احکام بدل کر نئے احکام رکھے گئے ہیں، ہم اپنی پہلی کتاب اور پہلی شریعت کو کیسے چھوڑ دیں حالانکہ وہ بھی من جانب اللہ ہو اور ہم اپنے کو (حضرت محمد کے لئے ہوئے احکام کا کیسے پابند بنائیں جبکہ ان کے احکام ہماری قدیم شریعت سے کبھی مختلف بھی ہوتے ہیں؟۔

اس سوال کا جواب دیا گیا لَکَلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَاہِلٌ — یعنی بیشک

یہ بات ہو کہ تمہاری قدیم شریعتوں میں اور اس نئی شریعت میں کچھ فرق ہو، اور یہی نہیں، بلکہ پہلی شریعتوں میں بھی خود آپس میں ٹھوڑا بہت اختلاف ہو، اور یہ اختلاف ہمارا ہی رکھا ہوا ہو، لیکن اس فرق و اختلاف کی اور بہت سی وجوہ و مصالح کے علاوہ ہلاک بڑی حکمت یہ ہو کہ ہر بعد دلی شریعت کے ذریعہ پہلی شریعت والوں کا امتحان ہو جاتا ہو، یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہو کہ کون لوگ اس شریعت کی

پابندی خدا پرستی کے جذبہ سے کر رہے ہیں اور کون لوگ آبار پرستی کے جذبہ سے جو خدا پرستی کے جذبہ سے کرتے ہیں وہ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اب خدا کا حکم یہ ہو اس کے سامنے تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ ہمارے پاس جو اللہ کا سابق حکم ہو جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں وہ اس سے مختلف ہو، اس لیے کہ اطاعت و فرمانبرداری کی روح یہی ہو کہ جس وقت جو حکم دیا جائے، بے چون و چرا مان لیا جائے، کل یہ حکم تھا کہ نماز میں رُخ بیت المقدس کی طرف کیا جائے تو اس پر عمل تھا، اور آج اگر یہ حکم ہو کہ بیت المقدس کے بجائے مکہ کے بیت اللہ کی طرف کیا جائے تو بلا تامل اس پر عمل ہو جائے، اور جن لوگوں کی اطاعت میں خدا پرستی کی روح کے بجائے آبار پرستی کی روح آجاتی ہو وہ یہ کہہ کہہ کر کہ ہمارے پاس تو اللہ کا حکم یہ ہو، نئے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، لیکن ان کی یہی ضد یہ بتلا دیتی ہو کہ ان کو اپنی پہلی شریعت پر اصرار صرف اس لیے ہو کہ یہ ان کے باپ دادا کے زار کی شریعت ہو، نہ اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہو، اور نئی شریعت سے انکار اس لیے ہو کہ اس کے پیش کرنے والے ان میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ حکم کے بندے ہیں تو پھر اس بارے میں اطمینان کے بعد کسٹ احکام اللہ ہی کی طرف سے ہیں، کسی بھی حکم پر سمعنا و اطاعت کرنے میں پس و پیش نہ ہونا چاہیے، بس یہ مطلب ہو اس آیت کا جس میں کہیں سے بھی وہ بات نہیں نکلتی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں۔

بے شک اگر آیت کا صرف اتنا ہی حصہ پڑھا جائے کہ "لَکَیْ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شُرَکَآءَ وَ مِنْہَا جَاہِدْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلْکُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً" تو یہ بات نکل سکتی ہو، لیکن اگر اس کے آگے "وَلٰکِنْ لِّیَبْلُوْکُمْ فِیْ مَا آتٰکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخٰیِرَاتِ" بھی پڑھ لیا جائے اور ساتھ ہی چند پہلی آیات پر بھی نظر ڈال لی جائے تو پھر بات بالکل دوسری ہو جائے گی۔ اور وہ نتیجہ نکلے گا جو ہم عرض کر رہے ہیں۔ یعنی یہ آیت شریعت محمدی کے بعد بھی سابقہ شرائع پر عمل کی سند نہیں دے رہی ہو، بلکہ صرف اس اختلاف کی توجیہ کر رہی ہو جو ان شرائع کے درمیان واقعی طور پر پایا جاتا ہو، اور وہ توجیہ ہو، امتحان آزمائش! — ظاہر ہو کہ یہ آزمائش اسی صورت میں ہو سکتی ہو کہ سابقہ شریعت والوں کو نئی شریعت کے اتباع کا حکم دیا جائے، پس اس آزمائش سے کامیاب ہو کر نکلنے کا تنہا یہی ہیں کہ جس وقت جو حکم ملے، بلا ہو اس پر سر جھکا دیا جائے، جو کام جس طرح سے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو وہ اپنی قدیم عادت اور خواہش کے علی الرغم دیے ہی کیا جائے۔ — یہی خدا پرستی ہو، یہی نیکی ہو، اور یہی

نہیں ہے! فاستبقوا الخیرات“ (پس سبقت کر دنیکیوں اور بھلائیوں کی طرف!)

اس آیت کے بارے میں تو غالباً اب کوئی شبہ نہیں رہا ہوگا، لیکن قرآن کا یہ انداز کلام جو اس آیت میں بعض لوگوں کے لیے اس غلط فہمی کا باعث ہوا کہ قرآن کسی ایک شریعت کی پابندی تمام اقوام عالم پر لازم نہیں کرتا، یہ اسی آیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن میں متعدد جگہ یہی انداز کلام اختیار کیا گیا ہے۔ مثلاً:

(۱) ذَلِكَلِ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا

اور ہر ایک (گروہ) کے لیے ایک سمت ہے

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۝

جس کی طرف وہ عبادت میں رُخ کرتا

(سورہ بقرہ ع ۱۸)

ہو، پس سبقت کر د بھلائیوں میں۔

(۲) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ

نیکی اسی میں نہیں رکھی ہوئی ہو کہ تم

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ

اپنا رُخ پورب یا پچھم کی طرف کر لے، بلکہ

آمَنَ بِاللَّهِ ۝ (سورہ بقرہ ع ۲۲)

نیکی کا مدار ایمان اور اعمالِ صالحہ پر ہے۔

پس ان آیات سے بھی کچھ ایسا ہی مطلب سمجھا جاسکتا ہے، اگر یاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے! — لہذا ان تمام مقامات کے لیے یہ ایک اصولی نکتہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس قسم کا انداز گفتگو جہاں کہیں اختیار کیا گیا ہے، وہاں مخالفین اسلام کے اس طرز فکر پر تنقید مقصود ہے کہ محمد اگر اللہ کے رسول ہیں تو ان کے دوران کے بیروؤں کے بعض طرز طریقے دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں سے کیوں مختلف ہیں؟ — چنانچہ مختلف مواقع پر مختلف عنوانات سے یہ بات کہی گئی کہ یہ انداز فکر بالکل غلط ہے، دیکھنے کی جو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دعوتِ ایمان و عملِ صالح کی ہو یا نہیں۔

رہی بعض اعمال کی خاص شکل و صورت، وہ بعض مصلحتوں اور حکمتوں کے پیش نظر کسی نبی کے لیے کچھ مقرر کر دی جاتی ہے اور کسی کے لیے کچھ! مثلاً سمتِ قبلہ ہی کا مسئلہ ہے جس سے مذکورہ بالا دونوں آیتیں متعلق ہیں، اس میں کسی خاص سمت کی پابندی اگر کی جائے گی تو صرف اس لیے کہ اللہ نے (کسی مصلحت سے) اس کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ ورنہ اللہ تو ہر طرف ہے، جدھر بھی رُخ کر لیا جاتا، مل جاتا۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَا تُوَلُّوْا ۖ فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ (کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کی سمتیں ہیں، پس تم جدھر بھی منہ کر لو اُدھر اللہ ہے) پس اب اللہ تعالیٰ اگر (حضرت) محمد کے دور میں کوئی دوسری سمت قبلہ کے لیے مقرر کرتا ہے تو اس کی طرف رُخ کر کے عبادت کرو، سمتوں میں خود کچھ نہیں رکھا ہے، نہ مشرق کی طرف رُخ کرنا فی نفع ثواب ہے!

نہ مغرب کی طرف رخ کرنا بذاتہ گناہ، گناہ و ثواب کا تعلق تاثر حکم الہی کی تعمیل اور عدم تعمیل سے ہو کہ اگر کسی خاص سمت کا حکم دے دیا گیا تو پھر اس کا ترک، گناہ اور اختیار ثواب ہو، پہلے کسی اگر مشرق کو قبلہ بنانے کا حکم تھا تو اس سے انحراف گناہ تھا اور اب اگر مغرب کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تو اس کا استقبال ثواب اور اس سے انحراف گناہ ہو، ————— یہ ہو مقصد ان آیات کا! نہ یہ کہ کوئی خاص سمت متعین ہی نہیں ہو، بعدہ کو بھی تم چاہو رخ کر کے عبادت کر لو۔

یہ مقصد محض ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں ہو بلکہ ان آیات کے اس پاس کی دوسری آیات اسی مقصد کو متعین کرتی ہیں جن میں مکرر یہ تاکید کے ساتھ سمت کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہو اور اہل کتاب کی خواہش کے مطابق، بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی سخت طور سے ممانعت کی جا رہی ہو۔ ————— وہ آیات یہ ہیں۔

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا
وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ
(بقرہ ع ۱۱)

پس موڑ دو تم (اے محمد)، اپنا چہرہ مسجد حرام
کی جانب اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں
بھی ہو اپنا رخ اسی (مسجد حرام) کی طرف
پھیر لو۔

وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَائَهُمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِّمِنَ
الظَّالِمِيْنَ
(بقرہ ع ۱۱)

اور اگر تم چلے ان کی راہ کی کتاب کی خواہش
کے پیچھے درانحالیکہ تمہیں (سمت قبلہ کے
معاملہ میں اللہ کی مرضی کا) علم ہو چکا ہو تو
بے شک تم نجاؤ کرنے والوں میں سے
ہو گے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ
(بقرہ ع ۱۸)

اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا چہرہ (نماز
میں) مسجد حرام ہی کی طرف پھیر لو، اور
یہی بیشک حق ہو تمہارے پروردگار کی
طرف سے۔

بتلائیے کہ اگر سابقہ آیات کا مقصد یہ ہوتا کہ جس کا بعدہ کو جی چاہے منہ کر کے عبادت کر لے، اللہ

کے یہاں سب مقبول ہو تو پھر ان آیات کا کیا مفہود ہو؟ اور کیوں کہا گیا ہو کہ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ
الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ
مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ
(دکوع ۱۱)

اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پر
اب تک تم قائم تھے، مگر اس لیے کہ متاخر
کردیں ان لوگوں کو جو رسول کا (بہر حال)
اتباع کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے جو اپنی
خواہشات کے خلاف ہوتا دیکھ کر، اُلٹے
پاؤں پھر جاتے ہیں۔

اور پھر کیوں کہا گیا ہو کہ

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ
(دکوع ۱۱)

اور بیشک یہ بات (تحويل قبلہ) بہت ہی
گراں گزرنے والی تھی سوئے ان لوگوں
جن کو اللہ نے ہدایت دی

سوچنے کی بات ہو کہ اگر قبلہ کے لیے کسی ایک سمت کی پابندی ضروری نہیں تھی، تو تحويل قبلہ کے
واقعہ میں امتحان و آزمائش کا آخر کیا پہلو نکلتا تھا؟ اور اگر قبلہ کے معاملہ میں ہر چار سو کی وسعت
قرآن نے دے رکھی تھی، تو پھر کیوں ان لوگوں کو الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ردہ لوگ جن کو اللہ نے
ہدایت دی، خارج کیا گیا ہو جو کسی ایک خاص سمت کے معاملہ میں رسول اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند
نہیں رہے؟ کیا (معاذ اللہ، اللہ کے یہاں یہ اندھیرہ ہو کہ ایک طرف تو یہ اعلان کیا کہ جدمعرو کو بھی رُخ

۱۱ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، مگر مدینہ آکر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ
بیت المقدس کو قبلہ بنایا جائے۔ یہ حکم سولہ سترہ مہینے رہا۔ اسکے بعد پھر کعبہ ہی کو ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار دیدیا گیا۔ آیت میں
قبلہ سے مراد یہی عارضی قبلہ ہو۔ ۱۲ یعنی ہمارا یہ حکم آزمائش تھا، جب یہ حکم دیا گیا تو ان مسلمانوں کی آزمائش ہو گئی جن کا
آبائی قبلہ بیت اللہ تھا، اور جب یہ حکم دیا گیا تو ان کی آزمائش ہو گئی جن کا آبائی قبلہ بیت المقدس تھا۔ ان
دونوں گروہوں میں سے جو سچے دل سے آپ پر ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے آبائی قبلہ کی محبت پر آپ کی اطاعت کو ترجیح
دی اور جو ایمان لانے میں غفلت رہے وہ آپ کی اطاعت میں اپنے آبائی قبلہ کو جھوٹنے پر تیار نہ ہوئے۔

کر لو اشراف جائے گا! اور دوسری طرف ان لوگوں کو ہدایت سے محروم ٹھہرا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص سمت کے پابند نہیں ہوئے؟ — تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً

پس بلاشبہ یہ بات غلط اور بالکل غلط ہو کہ قرآن بھی تنہا شریعت محمدی کو دستور العمل بنانا لازم نہیں ٹھہراتا، بلکہ مختلف شریعتوں کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے برعکس صحیح بات یہ ہو کہ رسالت محمدی کا دور شروع ہونے کے بعد، قرآن شریعت محمدی کے علاوہ کسی اور شریعت کو دستور العمل بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے صرف تحویل قبلہ کے موقع پر نازل ہونے والی یہی آیت کافی ہو جو ابھی اوپر گزری ہو (یعنی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اَمْراً) کیونکہ یہ حقیقت ظاہر کر دینے کے باوجود کہ "سمتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اللہ تعالیٰ ہر سمت میں ہو، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی پس جدھر کو بھی رخ کر لو گے اُدھر اللہ کو پا سکتے ہو" (خود اس حقیقت کے ظاہر کر دینے کے باوجود) یہ مطالبہ کرنا کہ جدھر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخ کریں اُدھر ہی کو رخ کر د" اور اسی سمت کو قبلہ بناؤ! اور جو لوگ اس کے خلاف ورزی کریں اُن کو خواہشات کا بندہ اور ہدایت الہی سے محروم ٹھہرانا، یہ بلاشبہ اس بات کی دلیل ہو کہ ہدایت پیغمبر وقت کے اتباع میں ٹھہرے اور اس کے طریقے سے اختلاف خواہ فی نفعہ کیسے ہی ہلکے معاملہ میں ہو اور اس کے طریقہ کو چھوڑ کر خواہ کسی سابقہ پیغمبر ہی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو، بلکہ خود اسی پیغمبر ہی کا کوئی سابقہ معمول کیوں نہ اختیار کیا گیا ہو، وہ ہرگز ہرگز ہدایت کی فہم میں نہیں آئے گا — کیونکہ سمت قبلہ کا مسئلہ خود قرآن کے بیان کے مطابق فی نفعہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پھر یہ کہ اس مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیردی نہ کرنے کی صورت میں واقعی امکان دوہی تھے، ایک یہ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا رخ کرنے لگے تھے تو مسجد حرام سے محبت رکھنے والے لوگ بدستور مسجد حرام ہی کو قبلہ بنائے رہتے، اور دوسرا یہ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا رخ چھوڑ کر پھر سے مسجد حرام کا رخ اختیار کیا تو، بیت المقدس سے محبت رکھنے والے اس تبدیلی کو قبول نہ کرتے اور بدستور بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رہتے، ہر دو صورتوں میں بعض انبیاء کا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک سابقہ طریقہ کا اتباع تھا، لیکن اس کے باوجود ہدایت یاب صرف اسی گروہ کو بتلایا گیا جو ہر تبدیلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیردی کرتا رہا۔

الغرض پیغمبرِ وقت کے مکمل اتباع کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور قرآن میں نہیں ملتا ہے،
قرآن کا تصور اس بارے میں بعینہ وہی ہو جو ایک حدیث کے ان الفاظ میں انتہائی صفائی کے ساتھ
واضح کیا گیا ہو کہ

لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا
وَبِعَهْ إِلَّا اتَّبَاعِي۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

کہ، اگر موسیٰ علیہ السلام (جیسے جلیل القدر)

صاحبِ شریعت نبی (میری زمانہ

(بخاری شریف)

میں زندہ ہوتے تو انھیں بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا۔

تفسیر منظر (عربی)

کلاہنِ الٰہی کی بھترین تفسیر

علماء، طلباء اور عربی مدرسوں کے لیے شاندار تحفہ

مختلف خصوصیتوں کے لحاظ سے تفسیر منظر تفسیر کی تمام کتابوں میں بہترین سمجھی گئی ہو، بلکہ بعض
حیثیتوں سے اپنی مثال نہیں رکھتی، یہ حقیقت ہو کہ اس عظیم الشان تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت
نہیں رہتی۔ امام وقت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمالاتِ علمی کا عجیب و
غریب نمونہ ہے۔

اس بے مثال کتاب پرے ملک میں ایک نسخہ بھی دستیاب ہوا دشوار تھا، شکر ہو کہ برسوں کی جدوجہد کے
بعد آج ہم اس لائق ہیں کہ اس تبرک کتاب کے شائع ہونے کا اعلان کر سکیں تقریباً تمام جلدیں زیرِ طبع
اور اسے چھپ چکی ہیں، صرف احسن عربی جلد جس میں دو پاروں کی تفسیر ہو زیرِ طبع ہے۔

ہدیہ غیر مجلد: جلد اول سات روپے جلد ثانی سات روپے جلد ثالث آٹھ روپے جلد رابع پانچ روپے
جلد خامس سات روپے جلد شادس آٹھ روپے جلد سابع آٹھ روپے جلد ثامن آٹھ روپے
جلد تاسع پانچ روپے کل ۹ جلد تریسٹ روپے

معارف احادیث

(سلسلہ احادیث رفاق)

(مسلسلہ)

(۳۷) عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَحَبَّ الدُّنْيَا مَا يَظِلُّ أَحَدُكُمْ سَقِيمَةُ الْمَاءِ

(رواہ احمد و الترمذی)

(ترجمہ) قتادہ بن نعمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہو تو دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کرتا ہو جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کرتا ہو (جبکہ پانی سے اس کو نقصان پہنچتا ہو۔) (مسند احمد و الترمذی)

(تشریح) جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، دنیا سے وہی دنیا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی اور آخرت کے درجات اور وہاں کی ترقیات میں رکاوٹ ڈالنے والی ہو، پس جو باتو فیق بندے دنیا کو آخرت کا وسیلہ بنالیں، اور اللہ کی راہ میں اس کو استعمال کریں، ان کے لیے ان کی وہ دنیا، دنیا نہیں، بلکہ خالص دین ہو۔

(۳۸) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَكْرِهُمُ ابْنُ آدَمَ بَيْكَرُهُ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَبَيْكَرُهُ قِلَّةُ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقْلٌ لِلْحِسَابِ۔ (رواہ احمد)

(ترجمہ) محمد بن لبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جنکو آدمی ناپسند ہی کرتا ہو (حالانکہ ان میں اس کے لیے بڑی بہتری ہوتی ہو) ایک تو وہ موت کو نہیں پسند کرتا، حالانکہ موت اس کے لیے فتنہ سے بہتر ہو، اور دوسرے وہ مال کی کمی اور ناداری کو

نہیں پسند کرتا، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت مختصر اور ہلکا کرنے والی ہو۔ (مسند احمد)
 (تشریح) واقعہ یہی ہے کہ ہر آدمی موت سے اور ناداری و افلاس سے گھبراتا ہو اور ان سے
 بچنا چاہتا ہو۔ حالانکہ موت اس لحاظ سے بڑی نعمت ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دنیا کے دین سوز فتنوں سے
 مامون و محفوظ ہو جاتا ہو، اور مال و دولت کی کمی اس لحاظ سے بڑی نعمت ہے کہ ناداروں و مفلسوں کو آخرت
 میں بہت مختصر حساب دینا ہو گا اور وہ اس سخت مرحلہ سے بڑی جلدی اور آسانی سے فارغ ہو جائیگے۔

(۳۹) عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْتِي الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ.

(رواہ ابن ماجہ)

(ترجمہ) عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ
 تعالیٰ کو اپنا وہ نو من بندہ بہت پیارا اور محبوب ہے جو غریب و نادار اور عیال دار ہو، اور اس کے
 باوجود باعفت ہو، (یعنی ناجائز طریقہ سے پیسہ حاصل کرنے سے اور کسی کے سامنے اپنی ضروریات ظاہر
 کرنے سے بھی پرہیز کرتا ہو)۔

(تشریح) بلاشبہ جو شخص افلاس اور فقر و فاقہ کی حالت میں بھی محرمات و شہوات سے
 اپنی حفاظت کرے اور اپنی تنگ حالی کا اظہار بھی نہ کرے وہ بڑا باہمت اور اللہ کا پیارا بندہ ہے۔
 جو بندگان خدا اس دنیا میں تنگ حالی و ناداری میں مبتلا کیے گئے ہیں اور غریبی اور فقر و فاقہ کی
 زندگی گزار رہے ہیں کاش وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے تسلی اور سبق حاصل کریں اور
 اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) والی جو فقیرانہ و غریبانہ زندگی نصیب فرمائی ہو،
 اس کو اپنے حق میں نعمت سمجھ کر صابر و شاکر رہیں تو فقر و فاقہ کی تکلیفیں ہی ان کے لیے سامان راحت
 و لذت بن جائیں۔

(۴۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ جَاعَ أَوْ اِحْتَاجَ فَلِكُمُ النَّاسُ كَانَحَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

أَنْ يَرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ.

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے (یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے) تو اللہ عزوجل کے ذمہ ہو کہ اس کو حلال طریقہ سے ایک سال کا رزق عطا فرمائے۔ (شعب الایمان بیہقی)

(تشریح) اللہ کے ذمہ ہونے کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنا پرستو مقرر فرمایا ہو اور جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر اور اس کی شان کریمی پر دل کے پورے یقین کے ساتھ اس کا تجربہ کرے گا، انشاء اللہ وہ اس کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔

(۴۱) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ أَحَبَّنِي النَّاسُ قَالَ إِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَآزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

(ترجمہ) سہل بن سعد سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایسا کوئی عمل بتلائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور جو مال و جاہ، لوگوں کے پاس ہو اُس سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ (ترمذی وابن ماجہ)

(تشریح) یہ واقعہ ہو کہ دنیا کی محبت اور چاہت ہی آدمی سے وہ سارے کام کراتی ہو جن کی ذمہ دہ خدا کی محبت کے لائق نہیں رہتا، اس لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی راہ یہی ہو کہ دنیا کی چاہت اور رغبت دل میں نہ رہے۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے تو دل اللہ کی محبت کے لیے فارغ ہو جائے گا اور پھر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ایسی خالص ہونے لگے گی کہ وہ بندہ اللہ کو محبوب اور پیارا ہو جائے گا۔

اسی طرح جب کسی بندہ کے متعلق عام طور سے لوگ یہ جان لیں کہ یہ ہماری کسی چیز میں حصہ

نہیں چاہتا اور نہ یہ مال کا طالب ہو، نہ کسی عہدہ اور منصب کا، تو پھر لوگوں کا اس سے محبت کرنا گویا انسانی فطرت کا لازمہ ہو۔

(فائدہ) زہد کے بارہ میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ جس شخص کے لیے دنیا کی لذتیں اور راحتیں حاصل کرنے کے مواقع ہی نہ ہوں، اور اس مجبوری کی وجہ سے وہ دنیا میں عیش نہ کرتا ہو، وہ زاہد نہیں ہو، زاہد وہ ہو جس کے لیے دنیا کے عیش و تنعم کے پورے مواقع میسر ہوں مگر اس کے باوجود وہ اس سے دل نہ لگائے، اور متعین کی سی زندگی نہ گزارے — کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو زاہد کہہ کے پکارا، انھوں نے فرمایا کہ زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے کہ خلیفہ وقت ہونے کی وجہ سے دنیا گویا ان کے قدموں میں تھی لیکن انھوں نے اُس سے حصہ نہیں لیا۔

(۴۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي خَلَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطَى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ

فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْقَى الْحِكْمَةَ — (رواہ ابیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ اور ابو خلاد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندہ کو اس حال میں دیکھو کہ اُس کو زہد، یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی و بے رخی اور کم سخن (یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت) اللہ نے نصیب فرمائی ہو تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہو اُس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القا ہوتا ہو۔ (شعب الایمان مہیقی)

(تشریح) حکمت کے القا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھتا ہو اور اُس کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو صحیح اور نافع ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کی صحبت کیسا اثر ہوتی ہو — تہ آن مجید میں حکمت کے بارہ میں فرمایا گیا ہے کہ ”وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ (جس کو حکمت عطا کی جائے اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا)

(۴۳) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا زُهِدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنْتَبَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَ

انطق بهالسانه وبصره عيب الدنيا وداءها وداءها اخرجه

منہا سالماً الی دار السلام ————— (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت ابوذر غفاری سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی زہد اختیار کرے (یعنی دنیا کی رغبت و چاہت اپنے دل سے نکال دے اور اس کی خوش عیشی و خوش باشی کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اختیار کر لے) تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں حکمت کو اگائے گا اور اس کی زبان پر بھی حکمت کو جاری کرے گا۔ اور دنیا کے عیوب اور اس کی بیماریاں اور پھر اس کا علاج معالجہ بھی اس کو آنکھوں سے دکھا دے گا، اور دنیا سے اس کو سلامتی کے ساتھ نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔

(شعب الایمان بیہقی)

(تشریح) اوپر کی حدیث سے بھی معلوم ہوا تھا کہ دنیا میں جو شخص زہد اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکمت القا کی جاتی ہو۔ حضرت ابوذر غفاری کی اس حدیث سے اس کی اور زیادہ تفصیل اور تشریح معلوم ہوئی، اس حدیث میں "أَنْتَ اللَّهُ الْجَلْمَةُ فِي قَلْبِهِ" (اللہ اس کے دل میں حکمت اگاتا ہو) کے بعد جو کچھ فرمایا گیا ہو وہ گویا اسی حکمت کی تفصیل و تشریح ہو، اور مطلب یہ ہو کہ زہد اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں پہلا نقد صلہ یہ ملتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں حکمت اور معرفت کا تخم ڈال دیتا ہو جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے نشوونما پاتا رہتا ہو، اور ترقی کرتا رہتا ہو اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ ان کی زبانوں سے حکمت ہی کا چشمہ جاری رہتا ہو، اور دنیا کے عیوب و امراض گویا ان کو آنکھوں سے دکھا دیے جاتے ہیں۔ اور ان کے علاج معالجہ میں بھی ان کو خاص بصیرت عطا ہوتی ہو۔ اور دوسرا خاص انعام ان بندوں پر یہ ہوتا ہو کہ ان کو ایمان اور تقویٰ کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھاتا ہو اور وہ اس فانی دنیا سے نکال کر جاودانی عالم میں یعنی دارالسلام جنت میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔

(۴۴) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِيَّاكَ وَالتَّنْعُمُ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيُسَوَّبُونَ بِالْمُنْعِمِينَ۔

(رواہ احمد)

(ترجمہ) حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو نصیحت فرمائی کہ معاذ! آرام طلبی اور خوش عیشی سے بچتے رہنا، اللہ کے خاص بندے آرام طلب

(رمضان احمد)

اور خوش عیش نہیں ہوتے۔

(تشریح) دنیا میں آرام و راحت اور خوش عیشی کی زندگی گزارنا اگرچہ حرام اور ناجائز نہیں ہو لیکن اللہ کے خاص بندوں کا مقام یہی ہو کہ وہ دنیا میں تنعم کی زندگی اختیار نہ کریں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرة۔

(۴۵) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَن يُرِدُ اللَّهُ أَنْ

يَهْدِيَهُ بَشْرًا صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النُّورَ

إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ نَفْسُهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ مِنْ عِلْمٍ يُعْرِفُ بِهِ قَالَ نَعَمْ

التَّجَانُّي مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةِ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالْإِسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِهِ۔

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی "فَن يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ بَشْرًا صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ" جس کا مطلب یہ ہو کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہو کہ اس کو اپنی راہ پر لگائے (اور اپنی رضا اور اپنا قرب نصیب فرمائے) تو کشادہ کر دیتا ہو، اس کا سینہ اسلام کے لیے، یعنی عبدیت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والی زندگی کے لیے اس کا دل کھول دیا جاتا ہو، یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد اس کی تفصیل اور تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نور جب سینہ میں آتا ہو تو سینہ اس کی وجہ سے کھلتا ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس حالت کی کوئی علامت بھی ہو جس سے اسکو پہچانا جائے، آپ نے فرمایا کہ ہاں! دنیا جو دھوکے فریب کی جگہ ہو اس سے طبیعت کا ہٹ جانا اور اُچھاٹ ہو جانا (یعنی زندگی میں زہد کی صفت آجانا) اور آخرت جو ہمیشہ قیام کی جگہ ہو طبیعت کا اسکی طرف رجوع ہو جانا اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری

میں لگ جانا (یعنی توبہ و استغفار اور معاصی سے اجتناب اور عبادت کی کثرت کے ذریعہ موت کی تیاری کرنا)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ کو اپنی خاص عبدیت سے نوازنے کا ارادہ کرتا

ہو تو اس کے دل میں ایک خاص نور اور جذبہ ربانی پیدا کر دیتا ہو، جس سے اس کا سینہ عبدیت والی زندگی کے لیے کھل جاتا ہو اور پھر اس کے نتیجہ میں دنیا سے بے رغبتی و بے رخی اور آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی لقا اور جنت کا شوق اور اس کی تیاری۔ یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ابھر جاتی ہیں۔ اور ان کے ذریعہ

اس بات کو جانا جاسکتا ہو کہ اس بندہ کو وہ خاص نور نصیب ہو گیا، اور جذبہ ربانی اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہو۔

علامہ سید سلیمان ندوی

اور علوم و فنون

از مولانا ادیس صاحب ندوی

حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ان کی خدمات کے تذکرہ اور ان کے چھوڑے ہوئے

کاموں کو آگے بڑھانے کی تحریک کی غرض سے ”دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ“ میں جو اجتماع منعقد

ہوا تھا، یہ مقالہ اسی اجتماع میں پڑھا گیا تھا۔ ہم محترم مقام نگار اور داعی اجتماع مولانا سید سلیمان

حسنی ندوی کے ممنون ہیں کہ انھوں نے الفران میں اس کی اشاعت کی اجازت مرحمت فرمادی ہے

اس اجتماع کے تمام مقالے عنقریب ندوہ کی طرف سے یکجا بھی شائع ہوں گے۔ ————— ادارہ

آج دارالعلوم کی عمارت میں یہ علمی اجتماع ہے، ملک کے اطراف و جوانب سے اہل ذوق و زحمات

فرا کر تشریف لائے ہیں۔ نگاہیں اس پیکر خوبی کو تلاش کر رہی ہیں، جس کا وجود ایسی ادبی محفلوں کے

لئے باعث رونق ہوتا تھا۔

یہ ارباب علم و فضل، اسی کے فراق میں طولی و غلین ہیں، ان کے قلوب اسی کی یاد میں اندوہ گیں ہیں، ان کو

اپنی علمی مجلسیں سونی معلوم ہوتی ہیں۔

یہ حالت ہو گئی ہے ایک ساقی کے نہ ہونے سے

کہ خم کے خم بھرے ہیں اور بچہ بیخانہ خالی ہے

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے معاملات عجیب و غریب ہیں، چشمِ زدن میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟

کل تک جو دوسرے رجالِ علم و دین کی موت پر اظہارِ رنج و غم کیا کرتا تھا، آج تمام عالمِ اسلام اسی کی موت پر

نوحہ خواں ہے۔ کل تک جو سلف کے علوم کا داعی، ان کی نشر و اشاعت کا ذمہ دار، اور نئی نسلوں سے ان کو

روشناس کرانے کا فرض انجام دیتا تھا۔ آج خود اس کے علوم کی نشر و اشاعت اور ان کے بقا و تحفظ کا سولہ پیش ہے

زور ہی ہے آج اک ٹوٹی ہوئی مسینا اُسے

کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیانے رہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کو جن علمی کمالات سے سرفراز فرمایا تھا اگر انکا تجزیہ کیا جائے تو ستیر، تاریخ، ادب، علم کلام، اور قرآن مجید ان کے خاص علوم قرار پائیں گے، مگر ان علوم میں بھی قرآن مجید کی حیثیت اساسی تھی ان کے تمام علوم بنیادی طور پر اسی محور کے ارد گرد گردش کرتے تھے، ان کی سیرت اور ان کے علم کلام کا ماخذ قرآن مجید ہی تھا ان کا عربی علم ادب، قرآن مجید ہی کا خدمت گزار تھا۔ انہی خاص ممالک اور علوم کی تاریخ پر ان کی نظر بہت گہری تھی مگر وہ حقیقت ان کی زندگی کا حقیقی بونس ہدم قرآن مجید ہی تھا۔ خوب اچھی طرح یاد ہے کہ راقم سطور دارالعلوم کے درجہ ہفتم میں پڑھتا تھا، انصاف میں حضرت فلولہ ولی اللہ صاحب کی حجتہ الشریعہ تھی، سید صاحب علاج کی غرض سے کھنڈ تشریف لانے والے تھے اور دو ماہ قیام کا ارادہ تھا، اس لیے منتظرین دارالعلوم کو دارالمصنفین سے اطلاع کیا کہ حجتہ الشریعہ کے اسباق نہ شروع کرائے جائیں، میں خود اپنے زمانہ قیام میں پڑھاؤں گا، سید صاحب تشریف لائے اور حجتہ الشریعہ کے اسباق شروع ہو گئے۔ ہماری پوری جماعت نے شہرت عام کے باعث خیال کیا کہ سید صاحب کا اصل فن تو تاریخ ہے اس لیے سید صاحب کے درخواست کی جائے کہ اس زمانہ قیام میں تاریخ اسلام کے متعلق ہم لوگوں کو استفادہ کا موقع دیا جائے۔

پوری جماعت خدمت والا میں حاضر ہوئی اور اس آرزو کو ظاہر کیا، سید صاحب نے بڑے درد سے فرمایا کہ آپ لوگ تاریخ کے لیے کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟۔

اسی طرح میں جب دارالمصنفین بن بحیثیت رفیق کے حاضر ہوا تو پہلے ہی دن ارشاد فرمایا کہ تاریخ پر یہاں خوب کام ہوا اب میں آپ کو خاص اسلامی علوم میں لگانا چاہتا ہوں، پھر قرآن مجید کے سلسلہ کے مختلف کام سپرد فرمائے۔

قدرت کو سید صاحب سے خاص کام لینا تھا اس لیے فطری طور پر ان کے اندر وہ صلاحیتیں ودیعت فرمائی گئی تھیں جن کے ذریعہ قرآنی حقائق آشکارا ہوتے ہیں۔

قرآن مجید سے عالمانہ طرز سے انتفاع اور استفادہ کے لیے پہلی اور ضروری شرط یہ ہے کہ صحیح ایمانی ذوق اور دینی مزاج نصیب میں آئے، اس رفیق کے بغیر اس راہ میں کامیابی کے ساتھ ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے سید صاحب کو اس دولت کا حصہ وافر نصیب فرمایا تھا، اس گراں قدر سرمایہ کے اثرات ان کی زندگی کے ہر گوشہ میں نمایاں تھے۔

آیات قرآنی کی گرہ کشائی کے لیے دوسری ضروری شرط یہ ہے کہ مصنف نبوت سے تمام دکان واقفیت ہو اور عہد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پوری علمی، اخلاقی، اعتقادی اور سیاسی تاریخ سامنے ہو، سید صاحب کی زندگی کا یہی موضوع تھا،

اس منزل کو طے کرنے کے لیے میسر یہ شرط یہ ہے کہ عربی زبان پر اس کے لوازم کے ساتھ محققانہ نظر ہو سید صاحب اس فن کے مسلم اثبوت استاد تھے۔

ان مینوں ضروری شرطوں کے ساتھ ساتھ وہ علوم جو قرآن کے لیے ضروری ہیں سید صاحب ان کے بھی محقق اور متیقظ عالم تھے۔

توفیق الہی سے ان اسباب کی جامعیت نے سید صاحب پر آیات قرآنی کو کھول دیا تھا، وہ کسی آیت کی تشریح میں سلف صاحبین کا دامن تو نہیں چھوڑتے تھے۔ مگر عصر حاضر کے مذاق کے مطابق اور موجودہ عہد کی زبان میں اس کی تعبیر اس طرح فرماتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ اب سے پہلے یہ بات نہیں کہی گئی تھی!

راقم سطور کی بڑی سعادت تھی کہ سید صاحب سے استفادہ کا وہ زمانہ اس کو ملا جب کہ تحقیق و دقیق کے سلسلہ تجربات کے بعد ان کی آرا اور خیالات میں خشکی پیدا ہو چکی تھی، قرآن مجید کے درس کے دوران میں اس کے آثار برابر ظاہر ہوتے تھے۔

مجھ کو سید صاحب سے قرآن مجید میں طرح بنے پڑھنے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے سید صاحب نے اپنے وطن دینہ (ضلع ٹپہ) میں احکام کی آیات کا درس دیا۔ ان کے پاس ایک کاپی پر قرآن مجید کے احکام کی آیتیں درج تھیں، فرمایا کرتے تھے کہ مولا، پہلی مرحوم نے ان آیات کو جمع کرایا تھا، یہ آیتیں مکمل نہ تھیں، سید صاحب نے فرمایا کہ ترتیب فقہی پر ہر باب کے ماتحت آیات کو جمع کیا جائے، جب آیات جمع ہو گئیں تو سید صاحب نے ان آیات کی تشریح فرمائی اور اس سلسلہ میں اپنے خاص افادات سے سرفراز فرمایا، آیات احکام کے درس کے موقع پر جہاں رازی اور ابن العربی مالکی کی احکام القرآن کے مطالعہ کی براہر تاکید فرماتے رہے۔

ان مسائل کی تشریح کے وقت سید صاحب نے یہ خیال بھی ظاہر فرمایا کہ قرآن مجید کی فقہ پر ایک کتاب تیار کی جائے اور جس طرح سیرت کی پانچویں جلد میں عبادات پر بحث کی گئی ہے اسی طرح تمام فقہی ابواب کی تشریح و تفصیل کی جائے، حاصل یہ کہ کلامی طرز پر فقہی مسائل کی ترتیب تدوین ان کے مد نظر تھی!

اس کے بعد جب محمد دمی مولانا مسعود علی صاحب ندوی مدظلہ کی شفقت اور توجہ نے مجھ کو دارالمصنفین

پہنچا تو سید صاحب نے پہلے قرآن مجید کے کلامی مباحث سمجھائے اور اس وقت یہ راز کھلا کہ سید صاحب پر ”عقلیت“ کا نہیں بلکہ ”سلیفیت“ کا غلبہ ہے اور ان کا مسلک ”تادیل“ نہیں بلکہ ”تفویض“ ہے۔

اس سلسلہ کی ایک بات آج بھی یاد ہے، دارالمصنفین کی مسجد میں حسب معمول ظہر کی نماز کے بعد درس پورا ہوا تھا، قرآن مجید کے کلامی مسائل پر سید صاحب تقریر فرما رہے تھے، دو مشہور مصنفوں کی کتابیں جن میں تاویلات پر بہت زور دیا گیا تھا سامنے کھلی ہوئی تھیں، سید صاحب نے بڑی برہمی کے ساتھ ان کو بند فرمایا اور کہا کہ یہ سب ظنون دادا ہام ہیں۔

کلامی سلسلہ کے بعد بالکل ابتدا سے قرآن مجید کا درس شروع ہوا، اور جھلسل میں بیس پارہ ہوئے اس مدت میں سید صاحب نے کیسے کیسے افادات سے نوازا، قرآن مجید کے کن کن علوم کی طرف متوجہ فرمایا، لفظی اور معنوی مشکلات کو کس کس طریقہ سے حل فرمایا، افسوس کہ اس مختصر وقت میں ان تفصیلات کی گنجائش نہیں ہے مثال کے طور پر صرف تین باتیں پیش کی جاتی ہیں!

(۱) قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کیے اور بار بار مطالبہ کیا کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہیں تو معجزات کیوں نہیں دکھلاتے ہیں؟ کفار کے اس مطالبہ کے جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعراض برتا جاتا ہے۔ اس موقع پر بعض ناہم یہ شبہ کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات ہی نہ تھے ورنہ کفار کے اصرار کے بعد تاخیر یا انکار کی کیا وجہ تھی؟

سید صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی تمام تعلقہ آیات کو پیش فرما کر ثابت کیا کہ معجزات کی تاخیر یا انکار کا سبب یہ نہ تھا کہ نفوذ باللہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس معجزات نہ تھے بلکہ اسباب میں جو معجزہ میں تاخیر یا انکار کا باعث تھے، ان ساتوں اسباب کو قرآن مجید سے مدلل فرمایا۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سنۃ اللہ یہ ہے کہ جب قوم معجزہ کا مطالبہ کرتی ہے اور نبی اس معجزہ کو خدا کے حکم سے ظاہر فرماتے ہیں، پھر بھی اگر قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو اس نافرمانی کے نتیجہ میں ہلاک کر دی جاتی ہے، اس لیے پیغمبر کا معجزہ میں تاخیر کرنا یا اس سے اعراض کرنا امت پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے! اس تحقیق کے بعد غور فرمائیے کہ شبہ کا کیا موقع باقی رہ جاتا ہے!

(۲) اسی طرح قرآن مجید میں جب تک وارثوں کے حقوق کی تعیین نہیں کی گئی تھی مسلمان آیت وصیت پر عمل کرتے تھے وہ جن کو مناسب سمجھتے تھے ان کے حق میں اپنے مال و اسباب کے متعلق وصیت کر دیتے تھے، آیت میراث کے نازل ہونے کے بعد یہ صورت باقی نہ رہی، اس لیے عموماً مفسرین آیت وصیت کو آیت میراث سے منسوخ مانتے ہیں

سید صاحب فرماتے تھے کہ اصل یہ ہے کہ ابتداءً اسلام میں مسلمانوں کا کوئی خاندانی نظام نہ تھا، آپ مسلمان ہے تو بیٹا غیر مسلم، شوہر مسلمان ہے تو بیوی غیر مسلم، دقت علیٰ ہذا۔ اس صورت میں میراث کی تعیین ممکن نہ تھی جب مسلمان مدینہ آئے تو مراعات کی بنیاد پر میراث تقسیم ہونے لگی، مگر جب جمعیت بڑھی اور خاندانی نظام قائم ہو گیا تو ایت میراث نازل ہوئی اور اس پر عمل آسان ہو گیا، اس لئے ایت وصیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق حالات سے ہے۔ خدا خواستہ اگر اب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کچھ مسلمانوں کا نظام عائلی باقی نہ رہے تو ان کے لئے ایت وصیت سے استفادہ اب بھی ممکن ہے اور نہ ایت میراث تو موجود ہی ہے اور یوں بھی ایت وصیت محبوب الارث کے حق میں مفید ہے اس لئے ایت وصیت کو منسوخ ماننا ضروری نہیں ہے۔ !

(۳) سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے۔

ان الذین آمنوا والذین ہادوا	بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ
والنصارى والصابیئین من امن	یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابیئین (ان
باللہ والیوم الآخر) وعمل	میں سے) جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے
صالحاً فلہم اجرہم عند	دن پر، اور نیک کام کیے تو ان کے لئے ان کا
ربہم ولا خوف علیہم ولا	ثواب ان کے رب کے پاس ہے ان پر کچھ خوف
ہم یحزنون (بقرہ ۸)	نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اسی انہوم کی ایک آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے !

اس آیت کے آخری ٹکڑے سے بعض ناموں کو یہ شبہ ہو کہ یہود، نصاریٰ اور صابیئین اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اگر خدا اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں تو وہ نجات پائیں گے! ابھی چند سال ہوئے اس موضوع پر بڑی بحث ہو چکی ہیں !

سید صاحب اس آیت کی تشریح اس طرح فرماتے تھے کہ شبہ کی گنجائش ہی نہیں باقی رہتی ہو فرماتے تھے کہ ایمان باللہ ایک بڑا ہی اصطلاح ہے، اس میں ایمان باللہ، ایمان بالکتاب ایمان بالرسول سب داخل ہیں مقام اہمال میں صرف ایمان باللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور مراد پورا سلسلہ ایمانیات ہوتا ہے اور مقام تفصیل میں ایمانیات

کے ہر جز کو ظاہر فرما دیا جاتا ہے، اس تحقیق میں سورہ تغابن رکوع (۱) اور سورہ نسا رکوع (۲۱) سے استدلال فرماتے تھے، اسی کی تائید میں حدیث وفد عبد القیس کو بھی پیش فرماتے تھے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ نام ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دینے کا۔ والی آخرہ

میری خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابن العربی اندلسی کو بھی احکام القرآن سورہ حم سجدہ میں آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ، ثم استقاموا۔ کے ذیل میں سید صاحب کا ہم خیال پایا۔ مختصر یہ کہ اسی قسم کے لطائف قرآنیہ سے درس قرآن کی مجلس معمور و منور رہا کرتی تھی۔ قرآن مجید کے مسائل کے سوا اس کے لغات، مصادر اور نحوی ترکیبوں پر بھی سید صاحب کافی توجہ فرماتے تھے اور اس سے مفہوم کی یقین میں بڑی مدد دیتے تھے۔

ایک مثال ملاحظہ ہو۔

شرع اسلام میں تنویح کا روزہ کے دنوں میں راتوں کو بھی میاں میوی الگ رہتے تھے، بعض طبائع کو اس میں زحمت محسوس ہوتی تھی اس لیے قرآن مجید نے اس میں آسانی پیدا فرمادی اور یہ قید صرف دن کے لیے باقی رہ گئی، سورہ بقرہ میں اسی مضمون کے بیان کے موقع پر فرمایا۔

عَلِمَ اللّٰهُ اَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ
اَنْفُسَكُمْ
حُد اجاتا تھا کہ تم اپنے نفس سے خیانت کرتے تھے۔

سید صاحب فرماتے تھے کہ خیانت کے سلسلہ میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس خیانت کا تعلق جماعت سے تھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس طرز ادا سے استمرار کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے، تو کیا سمجھا جائے کہ ایک جماعت میں یہ خیانت نفس جاری تھی؟

خود ہی ارشاد فرمایا کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ لفظ "تختانون" "اختیان" سے ہے اور اختیان کے معنی خیانت کرنے کے نہیں بلکہ خیانت کی خواہش پیدا ہونے کے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم بعض طبائع کے لیے پر از مشقت تھا اس لیے ان کے دلوں میں دساوس نفسانی پیدا ہوتے تھے، گو وہ اس پر عمل نہ کرتے ہوں،

اپنی اس تحقیق کے ظاہر فرمانے کے بعد سید صاحب نے فرمایا کہ کتابوں میں اس کو تلاش کرو، بالآخر امام راعی

کی مفردات میں بعینہ یہی بات مل گئی اور سید صاحب بھی خوش ہوئے !

ایک بار درخت سران کے موقع پر لفظ حنیف کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کتب احادیث میں نبوت سے قبل کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک لفظ "یتخث" آتا ہے جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میرے ذوق میں یہ لفظ اس میں "یتخف" ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیفی (ابراہیمی) کی پیروی فرمایا کرتے تھے۔

اتفاق کی بات میں کسی ضرورت سے ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جلد ثالث دیکھ رہا تھا اس میں ابن الاسرابی کے حوالہ سے یہی قول درج ہے، میں نے سید صاحب کے ملاحظہ میں پیش کیا حسب مولیٰ مسم فرمایا اور اظہار طماننت فرمایا سید صاحب نے بائبل کا مطالعہ بہت غور و خوض سے کیا تھا، دار المصنفین میں بائبل کا جو نسخہ ان کے زیر مطالعہ تھا، اس کے شروع سادہ اوراق حوالوں سے بھرے ہوئے تھے، قرآن مجید کی ان آیات کی تحقیق میں جن کا تعلق اہل کتاب سے تھا اس مطالعہ سے وہ سجد فائدہ اٹھاتے تھے، مثلاً قرآن مجید میں یہود کا ایک قول نقل ہے۔

وقالوا قلوبنا غلف،

ہمارے مفسرین عموماً اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے کہا کہ ہمارے دل تنگ ہیں اس لیے آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، سید صاحب فرماتے تھے کہ مفسرین کا یہ قول باعتبار مقصد اور مطلب کے صحیح ہے مگر حقیقت یہ لفظ یہود کا ایک محاورہ ہے ایسے ہی مواقع پر وہ لفظ ناختمون بولتے تھے جس کے حوالے اعمال باب ۴ - ۱۰ - ۱۱ اور رد مہیون باب ۲ میں موجود ہیں غلف اسی مفہوم کا عربی ترجمہ ہے !

درس قرآن کے سلسلہ میں تفسیر طبری اور تفسیر روح المعانی سید صاحب کے بیش نظر راہ گئی تھی، طبری کو سجد پسند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تالیف کے وقت تک قرآن مجید کی جو خدمت کی گئی تھی سب اس میں جمع کر دی گئی ہے نوی شکلات میں مغنی اللیب ملاحظہ فرماتے اور کبھی کبھی ابو حیان کی البحر المحیط کی طرف بھی مراجعت فرماتے تھے۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کے فوائد قرآنیہ کی ان کی نگاہوں میں بڑی اہمیت تھی، اس عہد کے علماء میں مولانا حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قرآنی ذوق سے بے حد متاثر تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مولانا مضامین سفینوں سے نہیں بلکہ سینہ سے لاتے ہیں !

جمہور کے مسلک کی پابندی کا بے حد اہتمام تھا، ایک بار مجھ سے فرمایا کہ میں پچاس سال کی تصنیفی زندگی کے تجربہ کے بعد آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کسی تحقیق میں جمہور امت سے علیحدگی نہ ہو، فرمایا کہ ہر محقق کے کچھ تفردات ہوتے ہیں مگر یہ

تفردات حق قبول نہیں پاتے ہیں۔ اگر ان تفردات پر زور دیا جاتا ہے تو اس کے سوا اور کچھ نتیجہ نہیں کہ نظمیت میں فرق پڑتا ہے!

قرآن مجید کے درس کا طریقہ یہ تھا کہ جو آیت زیر درس ہوتی، اس مفہوم کی تمام آیات کو جمع فرماتے، ان کا قرآن مجید آیات کے حوالوں سے بھرا ہوا تھا تمام آیات کو سامنے رکھ کر، سیاق و سباق کا لحاظ فرماتے ہوئے مفہوم معین فرماتے اور اس کو سنت اور اقوال سلف سے مدلل فرماتے!

قرآن مجید کی آیات کے باہمی ربط کا خاص خیال تھا، اور جب طبع سلیم کا علمی رجحان تصویب کی طرف ہوتا تو علمی طرز کے صوفیانہ لطائف و نکات کی طرف بھی ذہن برابر منتقل ہوتا رہتا تھا، ایک دن ارشاد فرمایا کہ بتلایئے حضرات صوفیہ کی نسبت مصطلحہ کا قرآن مجید کی کس آیت سے استنباط ہو سکتا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں آیت ”رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ“ اس نسبت کا حاصل ہے!

اس زمانہ میں قرآن فہمی کی دیا چل پڑی ہو، جس نے عربی زبان کی چند کتابیں پڑھ لیں وہ فہم قرآن کا مدعی ہوا، سید صاحب اس صورت حال سے سجد متاثر تھے اور اس کو امت کے حق میں ایک بڑا فتنہ سمجھتے تھے، اس زمانہ کے بعض مشاہیر کی غلطیوں کو بیان فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ باقاعدہ تعلیم نہ ہونے کے یہ نتائج ہیں!

بے شبہ سید صاحب نے اپنے بعد قرآن مجید کی کوئی مستقل تفسیر نہیں چھوڑی مگر حقیقت وہ قرآن مجید کی خدمت ایک نئے انداز سے کرنا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ اس وقت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید سے جو علوم مستنبط ہو سکتے ہیں ان کو عصری مذاق کے مطابق الگ الگ منضبط کیما جائے زندگی کے مختلف نظامائے حیات کے نقشے قرآن اور احادیث صحیحہ سے مرتب کئے جائیں اس نظر پر کہ امت سید صاحب نے قرآن مجید کے علوم کا بڑا ذخیرہ سیرۃ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری چار جلدوں میں جمع فرما دیا تھا، سیرۃ النبی کی ضخیم جلدوں میں قرآن مجید کو شمع راہ بنا کر سید صاحب نے اسلام کے اہم اور بنیادی مسائل کا ایک ایسا مدلل اور صحیح نظام مرتب فرما دیا جس کی نظیر سلف اور خلف میں نہیں ملتی ہے اور اسی سلسلہ میں آیات شریفہ کی ایسی گرہ کشائی فرمائی کہ پڑھنے والے کو طمانیت قلب اور شرح صدر کی دولت نصیب میں آتی ہے سیرۃ النبی صلعم کی تیسری جلد کا موضوع دلائل و معجزات ہیں اس میں معجزات کے سلسلے میں قدیم و جدید فلسفیانہ بحثوں اور بیان معجزات کے سوا آیات و دلائل اور قرآن مجید کے عنوانات سے ایک

مستقل باب ہے یہ باب حقیقت حضرت نبی ﷺ کی نبوت کی زندگی کے ایک حصہ کی قرآنی تشریح ہے اس باب کو پڑھنے کے بعد معجزات کا ایک مستقل نظام سامنے آتا ہے اور تمام تعلقہ آیات پوری طرح حل ہو جاتی ہیں، آپ اسلامی کتب خانوں کی تمام کتابوں کو پڑھ ڈالیں مگر غالباً اس موضوع پر قرآنی نقطہ نظر سے یہ بحث سیر کے سو کہیں نہ ملیں گی۔ بے شک شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی "کتاب النبوات" میں اس طرز کی باتیں ملتی ہیں مگر خوب معلوم ہے کہ سیرت کی اس جلد کی تالیف کے وقت سید صاحب کے پیش نظر یہ کتاب نہ تھی، سیرت کی چوتھی جلد کا موضوع منصب نبوت اور اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ جلد بھی حقیقت قرآن مجید کی تعلقہ آیات کی بے نظیر تشریحات پر مشتمل ہے، نبوت کی حقیقت اور اس کے لوازم و خصوصیات پر امام غزالی نے معارج القدس میں، شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ باللہ میں گفتگو فرمائی ہے اور جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے مگر گزشتہ زمانے کے مقابلے میں اس دور میں خیالات اسلوب تحریر اور طریقہ استدلال میں فرق آچکا ہے اس لیے سید صاحب کا اس باب میں اصل کا نامہ یہ ہے کہ ادھنوں نے اس زمانہ کے لوگوں نے ان کی اصطلاح میں گفتگو فرمائی اور جو اصول قائم فرمائے ان پر قرآن مجید سے اس طرح استدلال فرمایا کہ خواص علماء و محبین آفریں کی عزت پائی اسی جلد میں سید صاحب نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر تبلیغ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصول پر ایک بے مثل باب تحریر فرمایا ان مباحث کے بعد پھر پوری جلد اسلام کے بنیادی عقائد یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور عقیدہ تقدیر پر ایمان کی قرآنی تشریحات پر مشتمل ہے ان مضامین کے ضمن میں قرآن مجید کی بعض اہم آیات کی قابل تفسیر تفسیر فرمائی ہے ایک بار خود سید صاحب نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ بتلایے کسی زبان میں ان مباحث پر اس ترتیب اور قرآنی تشریح کے ساتھ کوئی کتاب موجود ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ نفی میں تھا۔

سیرت کی پانچویں جلد عبادات مشتمل ہے اس جلد میں سید صاحب نے پہلے کتاب اللہ سے عبادت الہی کے مقصد اور مفہوم کو متعین فرمایا پھر عبادات روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور جہاد کی تفصیل فرمائی، ان کی تدریجی تاریخ اور ان کے مصلح حکم سے پردہ اٹھایا، منظرانہ پہلو پر اگر دوسرے مذاہب کے مقابلہ اور موازنہ فرمایا مگر ان تمام مباحث میں بنیاد قرآن ہی رہا اور اس سلسلہ میں بعض مباحث قرآنیہ مثلاً نماز کے اوقات، نماز کی رکعات، سمت قبلہ، ایام روزہ کی تحدید وغیرہ پر ان عقائد گفتگو فرمائی کہ بہت سے عصری فتنوں کا سبب ہو گیا، آخر میں عبادات قلبیہ تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر و شکر کے متعلق آیات قرآنی کو جمع کر کے ان کے حقائق کی پردہ کشائی فرمائی۔

سیرت کی چھٹی جلد کا موضوع اخلاق ہے، اس سلسلہ میں سید صاحب کا بے نظیر کارنامہ یہ ہے کہ ادھنوں نے

قرآن مجید سے اسلام کا اخلاقی فلسفہ مرتب فرمایا جو اپنے طرز کی بالکل پہلی چیز ہے، اس کے بعد حقوق، فضائل اخلاق، رذائل اور آداب کے ابواب مقرر فرمائے اور ان عنوانات کے تحت میں اسلام کی تعلیمات اخلاقی کی تشریح فرمائی ان تمام مواقع پر قرآن پاک کے استناد کو آگے رکھا اور اسی کے پر تو میں احادیث صحیحہ کو واضح فرمایا۔ سیرۃ النبی صلعم کے اس اجمالی تعارف سے اندازہ ہوا ہوگا کہ سیرت کا موضوع حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات کا محض استقصاء نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ میں قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اسلام کے بنیادی مسائل کی حکیمانہ تشریح کی گئی ہے اور قرآن مجید کے علوم کو مختلف ابواب و عنوانات میں پھیلایا گیا ہے۔

سیرت النبی صلعم کی ساتویں جلد نام رہی ورنہ اہل علم کی نگاہوں کے سامنے سید صاحب کے علوم قرآن کا ایک اہم دفتر سامنے آتا آہ۔۔۔۔۔ استاذ مرحوم۔

۵ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا تھیں شوگے داستان کہتے کہتے

سید صاحب کے علوم قرآن کا یہ وہ ذخیرہ ہے جو سیرت کے اوراق میں موجود ہے اس کے سوا دوسری نوعیتوں سے بھی سید صاحب نے قرآن مجید کی باند پایہ خدیں انجام دیں۔ اس کا مختصر حال بھی سن لینا ضروری ہے۔

(۱) قرآن مجید میں بیسویں قوموں، شہروں اور مقامات کے نام آئے ہیں عجیب بات ہے کہ تیرہ سو برس کی مدت میں ان کی تاریخ پر کسی نے قلم نہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے سید صاحب کو توفیق نصیب فرمائی اور انھوں نے دو جلدوں میں ارض القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھ کر اسلامی علوم میں ایک ایسے علم کا اضافہ فرمایا جس سے قرآن مجید کی صداقت اور معترضین کی لغزش آشکارا ہو گئی۔

(۲) فرقہ و مغزلہ میں ابوسلم اصفہانی ایک متبحر عالم گزرے ہیں جو اپنی جماعت میں قرآن مجید کی تحقیق میں ممتاز تھے مگر ان کی کوئی تفسیر اب موجود نہیں ہے البتہ امام رازی کی تفسیر میں ان کی رائیں اور ان کی تحقیقات درج ہیں۔ سید صاحب نے دارالمصنفین کے ایک رفیق کے ذریعہ ان کو جمع کرایا اور تفسیر ابوسلم اصفہانی کے نام سے اس کو شائع فرمایا۔

(۳) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ قرآنی علوم میں اقسام القرآن کے نام سے قسمیں ایک مستقل فن قرار پا گئی ہیں یا اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مولانا حمید الدین ذراہی نے اس عنوان پر ایک محققانہ کتاب تحریر فرمائی مثنیٰ سید صاحب نے ایک مقدمہ لکھ کر مصر سے اس کتاب کو شائع کرایا۔

(۴) حافظ ابن تیم کو فہم قرآن میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے مگر چند سورتوں کی تفسیر کے سوا ان کی مستقل تفسیر

نہیں ملتی البتہ ان کی تصانیف میں بے شمار تفسیری آیات موجود تھیں، سید صاحب کے اشعار و تائید سے ان تمام تفسیری آیات کا ایک مجموعہ تیار ہوا اور دو قرن برس ہوئے کہ پانچ سو صفحات میں چھپ کر مصرعے "التفسیر القیم" کے نام سے یہ کتاب شائع ہوئی، ان مطبوعہ چیزوں کے سوا سید صاحب کی ہدایت و نگرانی میں قرآن مجید کی بعض اور خدمتیں بھی انجام پائیں جو ابھی طبع ہو کر منظر عام پر نہیں آسکی ہیں مگر وہ سننے کے لائق ہیں۔"

(۱) سید صاحب فرماتے تھے کہ جب میں دارالعلوم میں ادب کا مدرس تھا اس وقت سے میرا خیال تھا کہ معانی و بلاغت کی کتابوں میں مثال کے طور پر جن آیات کو پیش کیا گیا ہے اور ان کے لطائف ادبیہ کو واضح کیا گیا ہے اگر ان کو جمع کر دیا جائے اور سورتوں کی ترتیب پر ان کو مرتب کر دیا جائے تو قرآن مجید پر ادبی حیثیت سے کام کرنے والوں کے ہاتھ میں ایک بہترین مجموعہ آجائے گا۔ الحمد للہ کہ سید صاحب کی نگرانی میں دو جلدوں میں یہ مجموعہ تیار ہوا۔

(۲) اعجاز القرآن، علوم قرآن میں سے ایک مستقل علم ہے، متقدمین اور متاخرین نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق برابر اس عنوان پر توجہ کی ہے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور ضمناً بھی کتابوں میں اس بحث پر مواد موجود ہے سید صاحب کا خیال تھا کہ اسلام کے عہد تصنیف سے لے کر اس وقت تک اس موضوع پر جو کچھ لکھا گیا ہے نین کی ترتیب کے ساتھ ان کو جمع کیا جائے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ہر عہد میں اس عہد کے مذاق کے مطابق کیا کیا خیالات ظاہر کیے گئے اور اس عنوان پر ایک جامع کتاب تیار ہو جائے، خدا کے فضل و کرم سے یہ کتاب بھی ایک جلد میں تیار ہو چکی۔

(۳) دارالصفین کے کتب خانہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا ایک قلمی نسخہ ہے اس نسخہ میں شاہ صاحب کا ایک رسالہ اصول ترجمہ قرآن کے متعلق اور دوسرا رسالہ شاہ صاحب کے حواشی قرآن کے متعلق بھی ہے، مولانا عبید اللہ صاحب حمی حوم نے دارالصفین کے کتب خانہ سے اس کی نقل بھی حاصل فرمائی تھی۔ سید صاحب کی رائے تھی کہ ان رسالوں کو اس طرح شائع کیا جائے کہ شاہ صاحب کی کتابوں سے انکی تفسیری آیات کو جمع کر لیا جائے، اور فوز الکبیر میں مناسب حواشی تحریر کیے جائیں اسکے بعد اس پورے مجموعہ کو شائع کیا جائے جہاں تک ممکن ہو اس کی تفسیری آیات اور فوز الکبیر کے حواشی کا تعلق بحدیث ایک مقدمہ جلد اس کام کا انجام پا چکا ہے۔

(۴) قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی اکثر چیزوں کو بطور اپنی نشانیوں کے پیش فرمایا ہے، سید صاحب فرماتے تھے کہ آیات اللہ فی کتاب اللہ کے نام سے ایک کتاب تیار کی جائے جس میں ان تمام آیات کو جمع کر دیا جائے اور ان چیزوں کے متعلق جدید تحقیقات کو ان آیات کی تشریح کے سلسلہ میں درج کیا جائے

قرآن مجید کی یہ بہترین خدمت ہوگی۔

امام غزالی نے بھی قریب قریب اسی موضوع پر ”احکام فی مخلوقات اللہ عزوجل“ کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے
سید صاحب کے ارشاد کے بموجب الگ الگ عنوانات کے ماتحت بفضل خدا یہ آیات جمع کر دی گئی ہیں، البتہ جدید تحقیقات
کے جمع کرنے کا کام نہیں ہو سکا ہے۔

(۵) دوسرے محققین کی طرح سید صاحب کا بھی خیال تھا کہ قرآن مجید کی آیات کی حیثیت کلیات کی ہے اور احادیث
انھیں کلیات کی تشریحات ہیں، اسی خیال کے ماتحت سید صاحب قرآن مجید نیز احادیث پر غور فرماتے تھے اور انھوں نے
اپنی یادداشت کی کاپی میں دو عنوانات قائم فرمائے تھے۔

ایک عنوان کے ماتحت ان احادیث کے حوالوں کو جمع فرمایا جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی کے بعد
بطور استشہاد کے کسی آیت کو ملادت فرمایا تھا۔

دوسرے عنوان کے ماتحت ان احادیث کے حوالوں کو جمع فرمایا تھا جنہیں حضور اکرم نے کسی آیت کو توہنیت ملادت فرمایا مگر اس حدیث شریف کے
اندراج کے لیے لفظ موجود ہی جمانا نہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کا خد فلان آیت پر ان دونوں عنوانات کے ماتحت سید صاحب نے جو کچھ جمع فرمایا تھا
وہ بہت مختصر ہے جو صرف نونہ کا کام دے سکتا ہے مگر یہ کام کرنے کا ہر اور اس کام کے لیے بڑی عین نظر کی ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ سید صاحب کی دینی خدمت کو قبول فرمائیں اپنی رضا و مغفرت سے ان کو نوازیں، انھوں نے اپنے بعد کے لوگوں کے لیے
کام کا ایک نقشہ چھوڑا ہے، بڑی ضرورت ہے کہ ان کاموں کو خلاص کے ساتھ پورا کیا جائے اور خطیاط تحقیق میں انھیں کے نقش قدم کی پیروی کی جائے۔
خاتمہ سخن پر سید صاحب کی ایک خواہش کا اظہار مناسب معلوم ہوتا ہے۔

جب ان کے دل میں خاک رکھو دار المصنفین سے خدمت قرآن کے سلسلہ میں دارالعلوم ندوہ لانے کا خیال پیدا ہوا تو
ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دارالعلوم میں ایک قرآنی سوسائٹی قائم کی جائے ملک کے ہر ذوق سے اشتراک عمل کیا جائے
دارالعلوم کے مستعد اور مہتمم طلبہ کا انتخاب کیا جائے، اس کے بعد قرآن مجید کے مختلف شعبوں پر کام کیا جائے

سید صاحب کا یہ خیال اہل علم اور اصحاب ذوق کی توجہ کے لائق ہے، بے شبہ قرآن مجید کی علمی خدمت کا میدان ابھی بہت
 وسیع ہے اور اس میں کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، موجودہ دور کی روز افزوں الجھنیں اور پریشانیاں اس عہد کے علوم کی
فکست کا اعلان ہیں، آج کی امن و سلامتی کی تلاش دنیا کے لیے صرف قرآن ہی کے پیغام میں طمانیت و سکون مل سکتا
ہے اس لیے ضرورت ہے کہ اس پیغام کو ہر ممکن اور مناسب صورت سے پیش کیا جائے۔

۵۔ دہی دیرینہ بیماری وہی ناخکسی دل کی علاج اس کا دہی آب نشاط انگیز ہے ساقی

داخراً دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

طالبان سلوک کی ہمت افزائی

— اور —

ابتدائی مشورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ کتب حضرت مجدد نے ایک ایسے صاحب کو لکھا تھا جنہوں نے اپنے ایک خط میں راہ سلوک کی طلب اور اس کے شوق کا اظہار کیا تھا۔ محمد منظور نعمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ بِکُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّآئِیَ یَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَہٗ مِنْ اللّٰہِ مَا لَکُمْ مِنْ مَلْجَاۃٍ یَّوْمَئِذٍ وَ مَا لَکُمْ مِنْ نَّکِیْرٍ

نامہ گرامی جو برادر مولا محمد حنیف کے ساتھ ارسال فرمایا تھا، اور جس کے ذریعہ اس گناہ کو یاد فرمایا گیا تھا، اس کے مطالعہ سے یہ معلوم کر کے بے انتہا سرت اور فرحت ہوئی کہ مطلوب حقیقی کی طلب اور اس کے شوق کی حرارت آپ کے دل میں پیدا کر دی گئی ہو۔ کتنی بڑی نعمت ہو کہ اس آخری زمانہ میں حق تعالیٰ اپنی بارگاہ قدس کی طرف بڑھنے کا سودا کسی بندہ کے سر میں پیدا فرمائے۔ اور اپنی محبت کی شمع اس کے دل میں روشن فرمادے۔ اور اپنے ہجر کی سوزش سے کسی سینہ کو سرفراز فرمادے۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کے اس مبارک عطیہ کا نہایت ممنون ہونا چاہیے۔ اور کمر ہمت باندھ کر ہل من مزید کہتے ہوئے اس مرض عشق کی انصافاً مفاعلاً ترقی و زیادتی کا جوایں و خواہاں رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کے لیے

چشمِ براہ رہنا چاہیے کہ مطلوبِ حقیقی کی طلب اور محبوبِ حقیقی کے عشق کا یہ سودا بڑھ کر درجہ جنوں تک پہنچ جائے اور اس کے تمام ماسوائے بیگانہ کر دے، اور دنیا کی فضول دلائل کشاکش سے نجات دے دے۔ اور محبت کی بھرپور آگ انانیت و نفعانیت کے اس منارہ کو جلا کر خاک کر دے جس کا سرچشمہ نفسِ امارہ کی سرکشی اور خود سری ہو، تاکہ کمالِ لایزال کے انوار کی روشنی نصیب ہو وعدہ الہی ہو ”لَیْسَ شَکْرٌ مُّشْمَلًا لِذِیْدِ شَکْمٍ“ (اگر تم نے ہماری نعمت کا شکر کیا تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے)

عزیزِ سعید! جب تم کو ان حضرات اکابر کے طریق کا شوق نصیب ہو گیا ہے تو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس مبارک اور عالی طریقہ کے شرائط و آداب کی رعایت کی پوری پوری کوشش کرو، سنت کی پیروی اور بدعت سے پرہیز کو لازم پکڑو۔ کیوں کہ اسی پر ہمارے اس طریقہ کی بنیاد ہے، اور اقوال و افعال اور اخلاق میں دیندار اور متقی علماء کے فتوے کا اتباع کرو۔ اور صاحبین کی روش کو اپنا شعار بناؤ اور فتنہ ساز سے محبت رکھو اور سونے کھانے اور بات چیت کرنے میں حد اعتدال کی رعایت لازم پکڑو، اور ایسا مکان سحر کے وقت اٹھنے کو ہاتھ سے نہ دو اور اس مبارک وقت کی نماز اور دعا و استغفار اور گریہ و زاری کو بہت قیمت جانو اور صاحبین کی صحبت کی طلب اور رغبت اپنے اندر پیدا کرو، تم نے یہ حدیث سنی ہوگی ”دین المرء دین خلیلہ“ (آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے)

اور معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کے طالب کے لیے ترک دنیا ضروری ہے، اگر حقیقی ترک آسان نہ ہو تو کم از کم حکمی ترک تو لابدی ہے، تاکہ نجات کی امید کی کوئی صورت ہو۔

اور حکمی ترک کا مطلب یہ ہے کہ مال کی جن اقسام میں زکوٰۃ واجب ہو، کتب شرعیہ میں لکھی ہوئی تفصیل کے مطابق اس کو ادا کیا جائے، اور جن لوگوں کو اس کے پہنچانے کا حکم ہے، ممنونیت کے ساتھ ان کو پہنچائی جائے، اور اسی طرح اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور پڑوسیوں کے حقوق اور سوال کرنے والوں اور قرض مانگنے والوں کی امداد

وغیرہ کے متعلق شریعت کے جو احکام ہیں ان کی پوری رعایت کی جائے اور مال میں اسراف نہ کیا جائے اور اس کو لہو و لعب اور تفاخر و تکاثر کا ذریعہ نہ بنایا جائے، جب ان امور کی پابندی کی جائے گی تو مال میں کوئی دینی مضرت باقی نہیں رہے گی اور دنیا آخرت کے ساتھ صحیح طور پر جمع ہو جائے گی۔ بلکہ اس صورت میں دنیا دنیا نہیں رہے گی، بلکہ سراسر دین بن جائے گا۔

اور معلوم ہونا چاہیے کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا اپنے دین کو قائم رکھے گا اور جو اس کو ڈھائے گا وہ اپنے دین کو ڈھا دے گا، اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہر نماز کو مستحب وقت میں ان آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا پورا اہتمام کیا جائے جو کتب فقہ میں مذکور ہیں اور ہمیشہ اس کی کوشش کی جائے کہ تکبیر تحریر فوت نہ ہو، اور پہلی صفت میں جگہ ملے۔ اور جب ان میں سے کوئی ایک بات بھی چھوٹ جائے تو رنج و غم ہو، نماز کا معاملہ یہ ہو کہ جن بندوں کی نماز کامل ہو چکی ہے وہ نماز ادا کرتے وقت گویا اس جہان دنیا سے جس میں قسیر کی دولت بہت کم نصیب ہوتی ہے، اور جو ہوتی بھی ہو وہ قسیر اصلی کی نہیں، بلکہ قرب ظلی کی ہوتی ہے۔ بے تعلق ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ان کا ربط اس عالم آخرت سے قائم ہو جاتا ہے جو قرب اصلی کا مقام ہے اور وہاں کی خاص انخاص دولت سے وہ ایک گونہ مناسبت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور نماز ہی کے چشمہ زلال سے تشہ کا مان حسیۃ و فراق انیت اور سیرابی حاصل کرتے ہیں، اور سرگشتگان بارگاہ جلال و کبریائی نماز ہی کی خلوت میں بوئے دھال پاکر مست و مدہوش ہوتے ہیں۔ بول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں "جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہو تو اس وقت اسکے واسطے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور اس کے رُکے درمیان پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور جو برعین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک کہ وہ ناک سے ریزش نہ نکالے۔"

اور اے عزیز جب تک کہ تم کو اس راہ کے کسی رہبر کامل کی خدمت میں پہنچنا نصیب نہ ہو اس وقت تک اپنے اوقات کو طاعات و عبادات اور تلاوتِ قرآن اور

اُن وظائف و اوراد میں مصروف رکھو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس فقیر نے بھی اس قسم کے بعض اعمال اور اوراد و وظائف کو ایک رسالے میں جمع کیا ہے، وہ رسالہ غالباً لا محمد خیف کے پاس ہوگا، اور خاص کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی خوب کثرت رکھیں اور اپنے زیادہ اوقات کو اس مبارک کلمہ کے ورد سے معمور رکھیں کیونکہ اس میں باطن کو پاک کرنے کی خصوصی تاثیر ہے، اور ایسا بھی کر سکتے ہو کہ اس کلمہ کی ایک تعداد معین کر کے اس کو اپنا روزانہ کا معمول بنالو، اور بادشہ اور بے دشمن ہر حال میں اس کو پڑھا جاسکتا ہو، نیز بزرگانِ طریق کی محبت کو سرمایۂ سعادت جانو، اور اسی کو کامیابی کا دار و مدار سمجھو۔

دادیم ترا از گنج مقصود نشان

گر مانریدیم تو شاید برسی

والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع المہدی والترم متابعة
المصطفیٰ وعلیہ وعلی آلہ الصلوٰت والبرکات العلی و
علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملتکة و سائر
الصلحین — آمین

(کتوب ۱۴۰۲)

تاریخ مشائخ چشت

بہ سلسلہ چشت کے صوفیہ کرام اور مشائخ عظام کی نہایت مستند اور محققانہ تاریخ ہے جسے پروفیسر خلیق احمد نظامی نے بڑی تلاش اور تحقیق کے بعد مرتب کیا ہے، اور اردو زبان میں صوفیہ کا یہ پہلا تذکرہ ہے، جس میں امت کے ان پیشواؤں کے مفصل حیات نظام، اصلاح و تربیت اور انداز تبلیغ و اشاعت پر نہایت مدلل اور حیرت انگیز بحث کی گئی ہے۔ سلسلہ کا نشو و نما سمجھانے کے لیے ہندوستان کا ایک نقشہ بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں سلسلہ کے تمام بڑے مرکزوں کو بتایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ شجرات بھی درج کیے گئے ہیں، مقدمہ کے بعد چشتیہ نظامیہ سلسلہ کی نشاۃ ثانیہ کے بزرگوں کے تفصیلی حالات بارہ بابوں میں درج ہیں۔ حالات سے پہلے ایک باب میں اختراحوں اور فیوضِ صدی میں مسلمانوں کے مذہبی تمدنی اور سیاسی حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کتاب ہر حیثیت سے لائقِ مطالعہ ہے، اس کی اشاعت سے ہندوستان کے مشائخ چشت کے حالات کی تحقیق کا ایک نیا باب کھل گیا ہے۔

صفحات ۹۲، بڑی تقطیع، کتابت کاغذ نہایت اعلیٰ — قیمت ۵۰ روپیہ، جلد ۵۰ روپیہ

انتخاب!

فتنہ انکارِ حدیث

(از ماہر القادری)

انسانی تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں حق اور باطل کے درمیان کسی نہ کسی عنوان سے آویزش نہ رہی ہو، ہر زمانہ میں شرارِ بولہبی "جواغِ مصطفویٰ" سے ستیزہ کار رہا ہے۔ حزب اللہ کے مقابلہ میں حزب الشیطان کے وجود سے بھی دنیا کبھی خالی نہیں رہی، سچائی کو بھوٹ اور دغا لے ایک لمحہ کے لئے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اور گمراہی نے ہمیشہ ہدایت کا منہ چڑانے کی کوشش کی ہے۔ حق و باطل کی اس مسلسل کش مکش میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہے! اگر یہ کش مکش نہ ہو تو حق و باطل پرستوں اور باطل پرستوں میں امتیاز کس طرح ہو، حق و باطل کا یہ تصادم و نزاع حقیقت میں قدرت کی طرف سے امتحان و آزمائش ہے کہ جماعتیں اور افراد ان دونوں میں سے کس کا ساتھ دیتے ہیں! یہ انسانوں کے فکر و نظر کی فہم و شعور کی یقین دہانی کی، ایثار و تقویٰ کی اور جذبات و داعیات کی آزمائش ہے، اس کو ٹی پرکھوٹے کھرے کی تیز ہوتی ہے اور اس امتحان میں اہل نفاق اور صاحبانِ اخلاص الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کا التباس یا اشتباہ باقی نہیں رہتا۔

تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جب بھی فتنہ و فساد کی شعلے بجھ گئے ہیں تو مفسدین و شرارِ نام نہاں یصلحین کا روپ دھار کر منظرِ عام پر آئے ہیں، ظالموں نے سدا عدل و انصاف کے نام پر ظلم کیا ہے اور غارت گروں نے تعمیر کا نام لے کر شہروں کو لوٹا اور بستیوں کو اجاڑا ہے! کتنے بھڑپے ہیں جو گو مفسدوں کی کمالیں اڑھ کر نمودار ہوئے ہیں اور کتنے لیڈرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو پاسبانی اور حفاظت کا یقین دلا کر غیبِ خوں مارے ہیں۔

پاکستان میں آج اسی قسم کا ایک فتنہ ابھر رہا ہے جس کی روک تھام اگر بروقت نہ ہوئی اور

مسلمانوں کے دین و ایمان کو اس فسادے بچانے کی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو اندیشہ ہے کہ اس ”شجر خبیث“ کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی اس کی لپیٹ میں جو مسلمان بھی آجائے گا۔ اُس کے پاس یقین و ایمان کی خاکستر کے سوا اور کچھ نہ رہے گا۔

اب سے تقریباً ساڑھے سال قبل پنجاب میں چکڑالہ کے عہدہ نشنامی ایک نیم مفلوج شخص نے حفاظت قرآن کے ناہٹانکار حدیث ”کافتنہ کھرا کیا تھا“ اُس کے زمانہ میں یہ فتنہ ابھرنے نہیں پایا، کسی نے جانا کسی نے نہ جانا۔ یہاں تک کہ چالیس سال تک یہ فتنہ دبا رہا، اتنی مدت کے بعد تالیخ الامت کے مصنف اسلم صاحب جیراج پوری نے اس دبے ہوئے فتنہ کو پھر سے ابھارا اور وہ اپنے مضامین کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس احادیث کو مسلمانوں کی نظر میں بے اعتبار ٹھیرانے کی جدوجہد کرتے رہے!

حافظ محمد اسلم صاحب جیراج پوری دلی میں رہتے تھے اور اب بھی رہتے ہیں اور جامعہ ملیہ میں اساتذہ تھے اُسی زمانہ میں مسٹر غلام احمد پرویز گورنمنٹ آف انڈیا کے کسی دفتر میں کلرک تھے، پرویز صاحب کو مضمون نگاری کا شوق تھا اور اُن کے مضامین بعض رسالوں میں چھپا بھی کرتے تھے، دلی میں جیراج پوری کے ساتھ اُن کی صحبتیں رہیں اور اُن کا رنگ بڑھنا شروع ہوا، پرویز صاحب کا دینی مطالعہ اتنا کم تھا کہ نہ ہونے کے برابر تھا، عربی نہ جاننے کے سبب قرآن و حدیث کے علوم سے وہ براہ راست استفادہ بھی نہ کر سکتے تھے، اُن کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو لے دے کے اُن کا افسانوی طرز تحریر تھا، اس کم علمی اور دینی علوم سے بے خبری کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلم صاحب جیراج پوری نے احادیث نبوی کے بارے میں اپنے جن گمراہ کن نظریوں کی تلقین کی پرویز صاحب اُن پر ایمان لے آئے اور انھوں نے پھر اپنے مضامین کے ذریعہ احادیث کی مخالفت شروع کر دی۔

تقسیم ہند کے بعد پاکستانی حکومت کے اسسٹنٹ سکرٹری مسٹر پرویز کو سرکاری حلقوں کے کچھ مغرب زدہ حاشیہ نشین جو باتھ لگے تو تیلے اور زیادہ بڑھ گئی اور حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث کی مخالفت کا عہدہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔

اب مسٹر پرویز نے احادیث رسول کے خلاف باقاعدہ ایک محاذ قائم کر لیا ہے ”تحریک مخالفت حدیث“ ANTI HADITH MOVEMENT کے یہ حضرت خود ہی سربراہ کا ربلکہ قائد ہیں، قیادت

کی تنہا پرویز صاحب مدتوں سے دل میں لئے بیٹھے ہیں اور اب چند صفحات اور محقق کی بے دانشی مغرب زدگی اور دین سے بے خبری کی بدولت ان کی یہ دیرینہ تنہا پروان چڑھ رہی ہے۔

فتنہ انکار حدیث پہلے رسالہ طلوع اسلام کے صفحات اور چند کتابوں تک محدود تھا اب اس فتنہ نے ایک مستقل ادارہ بلکہ تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے "حفاظت قرآن کا فریب دے کر ہندوستان اور پاکستان میں منکرین حدیث کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس ادارہ کا رکن بنایا جا رہا ہے، بہت بڑے سرمایہ سے ایک روزنامے کے اجراء کی ایکم بھی پیش نظر ہے، اس سلسلہ میں نشر و اشاعت کے تمام ذرائع اختیار کئے جا رہے ہیں۔

فتنہ انکار حدیث اپنے دور رس نتائج کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا الحاد و ہریت کی طرح بھی کم خطرناک اور کم ضرر رساں نہیں ہے۔
انکار حقیقت میں منصب رسالت کا انکار ہے! اس لئے اس فتنہ کو حقیر جان کر اس سے

صرت نظر نہیں کیا جاسکتا!

دور حاضر کی مادہ پرست فطرت نے عام طور پر لوگوں کو آخرت فراموش اور ہوا و ہوس کا پرستار بنا دیا ہے، لوگ دین کی تکلیفات، شریعت کی پابندیوں اور مذہب کے بندھنوں سے جھٹکا رہا جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص "دین" کا ایسا تصور پیش کرے کہ جس میں نہ نماز کو کوئی اہمیت حاصل ہو اور نہ روزے کی پابندی ضروری ہو اسی طرح شریعت کی تمام پابندیوں کو "دین ملا" کہہ کر ایک جھٹکے میں توڑ دے اور دین سے کھلی ہوئی بغاوت پر خدا پرستی اور قرآنی نظام کی تجدید و احیا کا لیل لگا دے تو ایسے مفسر قرآن" (۱) اور مبلغ دین متین" (۲) کو ان لوگوں میں یقیناً مقبولیت حاصل ہوگی جن کی نفسانی خواہشوں کی راہ میں دین کی پابندیاں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ جناب پرویز نے ٹھیک یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور ان کی تحریروں کا زیادہ تر وہی افراد اثر قبول کرتے ہیں جن کی فطرت دین سے بغاوت پر آمادہ ہے اور جن کے فکر و نظر پر مغرب زدگی اور مادہ پرستی کا غلبہ ہے۔

پرویز صاحب نے مسلمانوں کو ایک دھوکا یہ بھی دیا ہے کہ رسالہ طلوع اسلام کے سرورق پر برسوں علامہ اقبال کی تصویر شائع کی ہے اور خود کو شاعر مشرق کا بہت بڑا عقیدت مند اور ان کے کلام کا شاعر بنا کر پیش کیا ہے! بعض لوگ اس دھوکے سے کہے کو بیچ سکے ہوں گے کہ پرویز صاحب طلوع اسلام کے ذریعہ جن نظریوں کی تبلیغ کرتے اور احادیث رسول کو بے اعتبار ٹھہراتے ہیں۔ علامہ اقبال

کے بھی یہی معتقدات اور نظریے ہوں گے! حالانکہ اقبال کے شاگرد اہم نہیں، اُن کے دوست اور دیکھنے والے آج بھی موجود ہیں اور وہ اس پر گواہ ہیں کہ اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو دین میں محبت سمجھتے تھے اور اگر وہ آج زندہ ہوتے اور پرویز صاحب اُن کے سامنے حدیث کی مفت میں لب کشائی فرماتے تو علامہ اقبال اُن کو اپنی محفل سے اٹھوا دیتے، اقبال کی دینی غیرت منصب رستہ کی اس توہین کو گوارا نہیں کر سکتی تھی۔

وہ حضرات جن کو علی و آشتی کا وہم ہو جاتا ہے،
منصب رسالت اور اس کی ذمہ داریاں اُن کی طرف سے یہ اعتراض وارد کیا جاسکتا ہے

کہ انکار حدیث کو انکار منصب رسالت کہنا ایک درشت آمر طنز ہے! حالانکہ نہ یہ طنز ہے اور نہ اس میں درشتی و خشونت پائی جاتی ہے، یہ واقعیت کی ہو بہو ترجمانی اور حقیقت کی صحیح عکاسی ہے، خود قرآن پاک جس نے "جہال احسن" کا حکم دیا ہے، کافروں، مشرکوں، منافقوں، ریاکاروں، فاسقوں اور شیطان کی بیرومی کرنے والوں کو انہیں القاب اور ناموں سے یاد کرتا ہے جن کے وہ مستحق تھے اور ہیں۔ جو لوگ حدیث کی مخالفت میں گمراہی کی اس حد تک پہنچ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بس حضور ہی کی زندگی ہی تک تھی، آپ کی وفات کے بعد یہ اطاعت ختم ہو گئی تو اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے منصب رسالت کے منکر نہیں تو اور کیا ہیں؟

منکرین حدیث کو قرآن فہمی کا بڑا زعم ہے اور اپنی تحریروں اور تقریروں میں اللہ کی کتاب کا اس انداز سے ذکر فرماتے ہیں جیسے وہ قرآن سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ مگر اس ہٹ دھرمی اور بے بصری کو کیا کیجئے کہ قرآن پاک جس ذات گرامی پر نازل ہوا تھا، اور اس کا جو منصب قرآن میں بتایا گیا ہے اُس سے یہ لوگ جان بوجھ کر صرف نظر کرتے ہیں! قرآن سے عیش و عشرت اور مہبط قرآن اور عامل کتاب سے اس قدر بیزاری! اس تضاد اور شتر گردگی کو "نفاق" نہ کہیں تو اور کیا کہیں!

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرائض سپرد فرمائے ہیں۔ وہ (۱) قرآن کریم کی تلاوت (۲) قرآن کی تعلیم کے ساتھ حکمت کی تعلیم اور (۳) تزکیہ نفس۔ ہیں! اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں اور نہ کسی آیت سے استنباط کر کے کوئی مفہوم اخذ کیا گیا ہے اور نہ یہ حدیث ہے جس پر جرح و تعدیل ہو سکتی ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کی حکم آیت ہے:-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْحَكِيمَ (آل عمران)

اہل ایمان پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان کے
درمیان خود انہی میں ایک ایسے رسول کو مبعوث
فرمایا جو اُس کی آیتیں انہیں سنانا ہے، ان کا تزکیہ
کرنا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے

ہم ان نظام ربوبیت کے علمبرداروں اور قرآن کریم کی حفاظت و تبلیغ کے نام نہاد و حویداروں
سے قرآن پاک ہی کو درمیان میں لا کر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلوب پر صحابہ کرام کی
زندگیوں کا تزکیہ فرماتے تھے اُس کی اور تعلیم کتاب و حکمت کی تفصیل کہاں ملتی ہے؟ جواب دیا جاسکتا ہے کہ
یہ تفصیل قرآن پاک ہی میں موجود ہے۔ اگر تفصیل قرآن کریم ہی میں پائی جاتی ہے تو پھر بتلو اعلیٰ ہم آیتہ ہی کہ دنیا
کافی تھا، یہ "و یزکیہم اللہ الکتاب والحکمہ" کس لئے فرمایا گیا۔ پرویز صاحب اور ان کے ہمناؤں کے نقطہ نگاہ
کے اعتبار سے تو یہ الفاظ (معاذ اللہ...) خاک برہن گستاخ، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی زائد فرمادے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ مرتین یعلیٰ ہم الکتاب ہی فرماتا تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کی بنا پر جو اہل ایمان اطاعت
رسول کو قیامت تک کے لئے منصوص سمجھتے ہیں، ان نفلوں کا وہی مفہوم لیتے جو اس وقت لیتے ہیں
مگر منکرین حدیث کو تاویل و استنباط کا ایک بہانہ مل جاتا اور وہ کہتے کہ تعلیم کتاب سے مراد تلاوت کتاب
مراد ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے قرآن مجید نے اس بعید از قیاس تاویل کے لئے بھی کوئی
گنجائش نہیں رہنے دی اُس نے تلاوت آیات کا پہلے ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ یہ رسول تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت
کا فرض بھی انجام دیتے ہیں۔

معمولی سے معمولی سمجھ کا آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جب کوئی معلم کسی کتاب کی تعلیم دیتا ہے
تو وہ کتاب کی اصل عبارت کی قرات پر ہی قناعت نہیں کرتا اور جہاں وہ خود ضرورت محسوس کرتا ہے تن
کی شرح بھی کرتا جاتا ہے اور اُس کے شاگرد جب کسی مشکل مقام کے بارے میں استفسار کرتے ہیں تو وہ شرح و
بیان کے ذریعہ شاگردوں کے استفسار کا جواب بھی دیتا جاتا ہے۔ تعلیم میں کتاب کی اس عبارت کی تلاوت
اور قرات کے علاوہ اُس کا بڑھانا اور سکھانا بھی لازماً ہے۔

کیا عقل کسی طرح اس بات کو باور کر سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تیس سال تک
صحابہ کرام کے سامنے قرآن پاک کی صرف تلاوت فرماتے رہے اور آپ نے کسی آیت کی شرح و تفسیر نہیں فرمائی

اور نہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی حضور سے کسی آیت کے بارے میں کوئی بات دریافت کی! اگر کوئی ایسا خیال کرتا ہے تو وہ عقل کا، مشاہدہ کا، تجربہ کا، اور خود اصول تعلیم و تربیت کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے اور ایسا واقعہ ہے جس میں ذرا سا بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا، یہ حقیقت ہے اور ایسی حقیقت ہے جو روایت اور روایت کے اعتبار سے ثابت اور مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کی شرح و تفسیر بھی فرماتے تھے اور صحابہ کرام قرآن کے سلسلہ میں اپنی مشکلات بھی حضور کے سامنے پیش کرتے تھے اور حضور کی تعلیم و تہذیب سے صحابہ کرام کی مشکلات دور ہوتی تھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیاس کاجوں کے پردہ فیسروں اور مکتبوں کے معلموں پر نہیں کرنا چاہئے کہ جو تعلیم کا کام اجرت پر کرتے ہیں اور جن کا کام کتابیں پڑھانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے حضور معلم کتاب و حکمت ہونے کے علاوہ مزکی اور مربی بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تربیت اور ان کی زندگیوں کے سنوارنے (تزکیہ) کا فرض بھی آپ سے متعلق کیا تھا اور اس فرض کو سرکار آخر دم تک انجام دیتے رہے

اللہ تعالیٰ کے احکام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی طور پر ہی شرح نہیں فرمائی بلکہ ان کو برت کر دکھایا، کتاب اللہ کے الفاظ حضور کی زندگی میں عملی نمونہ بن جاتے تھے بلکہ وہ بولنے چالنے اور حرکت کرنے لگتے تھے اسی لئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق سراپا قرآن تھا۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کتاب و حکمت کی جو تعلیم دی تھی اور جس اسلوب و نہج پر صحابہ کرام کی زندگیوں کا تزکیہ فرمایا تھا کیا اس کو صحابہ کرام نے بھلا دیا، اور اپنے شاگردوں سے اپنی اولاد سے، اپنے احباب سے اور دوسرے مسلمانوں سے اس کا ذکر تک کرنا گوارا نہ کیا۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ کیا عقل عمومی اس کو باور کر سکتی ہے؟ کیا یہ بات انسانی فطرت اور تجربہ و مشاہدہ کے خلاف نہیں ہے؟

عام قاعدہ ہے کہ اصاغر اپنے اکابر کی زندگیوں کے واقعات اور ان کے اقوال و ارشادات کا آپس میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ تذکرے پہنچتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو محمد بن عبد اللہ سے غیر معمولی عقیدت تھی اس لئے کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے، ہر جہان میں

تھے، رحمۃ للعالمین تھے، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا تھا، اور آپ کی محفل میں بات چیت کہنے کے آداب تک صحابہ کو سکھائے تھے اور یہاں تک تنبیہ کر دی تھی کہ تم اگر رسول اللہ کی محفل میں اُن کی آواز پر آواز بلند کرو گے تو اس سوہاوب کی پاداش میں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کے اسوۂ حسنہ کو انسانیت کے لئے معیار قرار دیا تھا اور فرمایا تھا:-

من يطع الرسول فقد
اطاع الله
جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے دراصل
خدا کی اطاعت کی

تو اتنے عظیم المرتبت انسان، واجب الاطاعت پیشوا اور کائنات کی سب سے زیادہ محترم شخصیت کے احوال افعال اور اقوال کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا اور اُن کا تذکرہ کرتے رہنا صحابہ کرام کی عقیدت، محبت اور ایمان کا عین تقاضا ہونا چاہئے تھا اور تھا۔

پس اللہ تعالیٰ کے لئے ہوئے منصب کی بنا پر رسول اللہؐ نے کتاب و حکمت کی جو تعلیم دی تھی اور تزکیۂ نفس کے جو اصول بتائے تھے، اسی کا نام سنت اور حدیث ہے! دوسرے نفلوں میں یوں سمجھئے کہ قرآن من ہے حدیث اُس کی شرح و تفسیر ہے، قرآن اصل ہے "حدیث" فرع ہے۔

قل ان كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم
ذنوبكم والله غفور
رحيم
تلاطيعوا
الله والرسول
فان تولوا
فان الله لا يحب
الكافرين
اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں
اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار
کرو، اللہ تمہیں محبت کرے گا اور تمہاری
خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بڑا
معاف کرنے والا ہے، ان سے کہو کہ "اللہ اور
رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ اللہ
اور رسول کی اطاعت قبول نہ کریں تو اللہ
کافروں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔"

یہ آیت دو ٹوک انداز میں بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی محبت کا عین تقاضا ہے، جو شخص حضورؐ کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور حضورؐ کی اطاعت سے انحراف کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ

اٹل اور بے اصل ہے۔

اور قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔

فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموا فيما شجر
بينهم ثم لا يجدوا في
انفسهم حرجا مما قضيت
بسدوا تسليها
اے محمد! تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن
نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات
میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا زمانہ نہیں پہنچو
تم فیصلہ کر دے اس پر اپنے دلوں میں کوئی
تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔

منکرین حدیث سے ہم دریافت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے فرمایا کرتے تھے
وہ کہاں محفوظ ہیں؟ اگر وہ محفوظ نہیں ہیں، تو ایسے فیصلے جن کے قبول کرنے میں کوئی اپنے اندر تنگی اور
بھپاؤ محسوس کرے تو اس کے ایمان تک ہر حرف آجائے۔ کیا صحابہ کرام اور ان کے
شاگردوں نے بالکل بھلا دیئے؟

ہم کہتے ہیں بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ
حسنہ آپ کی دی ہوئی کتاب و حکمت اور تزکیہ کی تعلیم اور آپ کے کئے ہوئے فیصلے احادیث کی
کتابوں میں محفوظ ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس لئے آپ کی سنت قیامت
تک کے لئے دین میں حجت ہے اور جو کوئی آپ کی سنت کو دین میں حجت نہیں سمجھتا، وہ حقیقت میں منصب
رسالت کی نفی اور انکار کرتا ہے حضور کی اطاعت کو صرف آپ کی حیات مقدسہ تک محدود سمجھنا خود
کتاب اللہ کے منشا اور مفہوم کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہے! یہ تو دہریوں، ملحدوں اور خدا و رسول
کے دشمنوں کے سوچنے کا انداز ہے، وہ منکرین حدیث سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہی تو کہتے ہیں کہ قرآن
کریم بے شک اہم کتاب ہے مگر وہ جس دور کے لئے بھیجی گئی تھی وہ دور ختم ہو گیا، یہ ہمارا دور ایمان
بالغیب کا نہیں تجربہ دشہود کا دور ہے، اس دور کے تقاضوں کا قرآنی تعلیمات ساتھ نہیں دے سکتیں
(معاذ اللہ! اس تصور سے سو بار خدا کی پناہ)

اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے کتاب کے ساتھ معلم کتاب کو بھیجا اور وہ اس لئے بھیجا
کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے محسوس دشہود ہو کر نہیں آیا، اس نے "اقامت صلوٰۃ کا حکم دیا اور

جن احادیث میں حضور کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور کسی کام کے کرنے سے روکتے ہیں۔ کیا یہ ادا مرد و نواہی بکرا، جیت، سکندر، قسطنطین، ہارون الرشید، بابر اور اکبر کے احکام کی طرح ہیں جو وہ اپنی رعایا یا ماتحت حاکموں کو دیا کرتے تھے، ان میں کیا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینچ کے صرف ایک ہیہ دتے تھے؟ اور منصب رسالت کی جن ذمہ داریوں کو آپ نے پورا کیا تھا اور جو کتب احادیث کے اوراق پر آج تک ثبت ہیں۔ کیا آپ کی وفات کے بعد وہ معاذ اللہ "OUT OF DATE" ہو کر رہ گئیں!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے بڑھ کر قرآن کا جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ نے براہ راست بہت وحی سے تعلیم پائی تھی اور اسی کی تربیت نے ان کی زندگیوں کو سنوارا تھا۔ تو کیا احادیث اور سیر و تاریخ میں ایک دو نہیں ہزاروں ایسے واقعات نہیں ملتے کہ صحابہ کرام نے دینی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت (احادیث) کو محبت سمجھ کر اس کا اتباع کیا ہے!

احادیث کے برکنے اور جانچنے کے لئے رجال و اسانید کا جو فن مدون ہوا ہے، وہ خالص علمی اور تحقیقی نقطہ نگاہ سے مسلمانوں کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم آج تک اس کا جواب پیش نہیں کر سکی، اور اس فن میں محدثین اپنا کوئی حریف نہیں رکھتے۔ پرویز صاحب ادراک کے حارثین مسلمانوں کے اس قابل فخر کارناموں کو مشکوک، مشتبہ اور بے اعتبار ٹھیرانے کے لئے جان توڑ کوشش کر رہے ہیں۔

تاریخ دنیا کے کسی پیشوا، لیڈر اور بڑے آدمی کا پتہ نہیں دیتی کہ جس کی زندگی کو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کی طرہ محفوظ کیا گیا ہو، انسان جتنی امکانی کوششیں کر سکتا ہے اور جس قدر احتیاط اور دیانت برت سکتا ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ احادیث کی جمع و ترتیب اور تدوین میں صرف کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمت پنہاں ہے کہ قرآن کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ لی اور ضبط قرآن کے اقوال و افعال (احادیث) کی حفاظت کی ذمہ داری اہل ایمان پر ڈالی دی اور اللہ کا شکر ہے کہ صحابہ کرام نے تابعین نے اور محدثین نے اس ذمہ داری کو جس احتیاط، اخلاص، جوش اور محبت کے ساتھ پورا کیا ہے اس کی نظیر کسی نبی اور رسول کی امت میں نہیں ملتی۔

حقیقت میں خاتم النبیین کی سنت اس کی مستحق تھی کہ اسے پوری تفصیل اور تمام جزئیات کے ساتھ محفوظ کر لیا جائے!

نقد و اختصار مگر پیر ویز صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس احادیث کی مخالفت میں اس گراوٹ تک پہنچ چکے ہیں جہاں ضمیر بے حس، قلب مرن، بصیرت زائل اور عقل مغبوط ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ اس تلخ ذائقے کے لئے افسوس ہے کہ ہم معذور ہیں اور وہ اس لئے کہ ستر پرویز نے احادیث کی جمع و تذکیر کی کوششوں کو قرآن کے خلاف عجمی سازش سے تعبیر کیا ہے اور ان کے اس شرمناک الزام کی زد ان نفوس قدسیہ پر جا کر پڑتی ہے جو نہ صرف محدثین تھے بلکہ حاملین قرآن بھی تھے اور جن کے خدا اور بندوں کے ساتھ معاملات عدل و اخلاص اور خشیت و تقویٰ پر مبنی تھے! خلفاء راشدین کے عہد سے لے کر اس ہمارے زمانہ تک اسلام کی تاریخ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ علماء و صلحاء اور خواص و عوام نے رسول اللہ کی سنت کو دین میں قابلِ حجت نہ سمجھا ہو۔۔۔۔۔ مگر پیر ویز صاحب کے نقطہ نگاہ سے ساڑھے تیرہ سو سال سے پوری امت قرآن کے خلاف عجمی سازش میں دانستہ یا نادانستہ شریک مبتلا رہی ہے!

قرآن کے خلاف سازش کرنے کے بعد مسلمان مسلمان ہی کب رہتا ہے، یہ تو کھلا ہوا کفر ہے تو پیر ویز صاحب کے کہنے سے کیا ہم تمام محدثین کو معاذ اللہ بے دین اور قرآن کے خلاف سازش کرنے والا سمجھ لیں! اور تفسیر، حدیث، فقہ اور اسلامی تاریخ کی تمام کتابوں کو آگ لگا کر اور تمام متقدم اور متاخر اکابر دین کو چھوڑ کر، پیر ویز صاحب کو اہل ذکر، راسخ اعلم اور مصلح و مجدد مان لیں!

یہ خود پیر ویز صاحب (علیہ السلام) کے دل کا چور ہے جو اس طرح ظاہر ہو رہا ہے، قرآن کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بے اعتبار ٹھیرانا حقیقت میں دین کے خلاف سازش ہے جن بزرگوں نے بستی بستی پھر کر رسول اللہ کی احادیث کو جمع کیا ہے، ہمارے حدیث کے لئے سیکڑوں میل کے سفر کئے ہیں، پھر احادیث کے پرکھنے اور جانچنے کے لئے درایت و بردایت کے معیار و اصول مقرر فرمائے ہیں، ان سے بڑھ کر دین کا خیر خواہ اور کون ہو سکتا ہے، پوری امت مسلمہ برآن کی کوششوں کا احسان ہے۔۔۔۔۔ مگر پیر ویز کی نگاہ بد میں اتنی عظیم الشان خدمت دین عجمی سازش نظر آتی ہے۔

اس موقع پر کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں میں بعض ایسے بد بخت بھی گزرے ہیں جو کذاب اور وضاع

تذکرۃ الموضوعات میں متفق طور پر یہی لکھا جاتا ہے۔

صحابہ کرام کے بعد تابعین کا درجہ ہے، مگر جن تابعین نے اسرائیلی روایتیں بیان کی ہیں ان کی بھی محدثین نے نشان دہی کر دی ہے! اسلامی لٹریچر میں جرح و تعدیل کا فن تحقیق، فکر و محقق اور عدل و دیانت کے اعتبار سے اپنی آپ مثال ہے۔

کسی بھی محدث، فقیہ اور عالم نے یہ نہیں کہا کہ احادیث کے جتنے مجموعے پائے جاتے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ صحیح ہے اور ان کی ہر روایت دین میں حجت ہے! احادیث کی کتابوں کے بھی درجات ہیں، سب ایک برابر نہیں ہیں اور نہ تمام احادیث ایک درجہ کی ہیں! قرآن اور حدیث میں امتیازی فرق یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت پر جرح نہیں کی جاسکتی مگر حدیث پر جرح کی جاسکتی ہے، امام مالک اور بخاری و مسلم (رحمہم اللہ تعالیٰ) کو بھی ہم معصوم نہیں سمجھتے اور ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں میں سے کوئی حدیث اگر آج بھی درایت، روایت اور قرآنی معیار پر پوری نہ اترے تو اسے چھوڑا جاسکتا ہے، مگر جو حدیث اس کوئی پر پوری ثابت ہو وہ یقیناً دین میں حجت ہے اور حضور سید الاولین والآخرین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ثابت شدہ قول کو اہل نفاق اور اہل ضلالت ہی رو کر سکتے ہیں، کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان کی ریت بھی پائی جاتی ہے ایسی جرات کر کے اپنے دین اور ایمان کو برا دہ نہیں کر سکتا۔

منکرین حدیث مسلمانوں کو ایک دھوکا یہ بھی دیتے ہیں کہ احادیث قرآن پر اضافہ ہیں اور اس طرہ قرآن کی جامعیت و درشان کمال پر حزن آملے — یہ بہت بڑی جاہلانہ بات ہے اس لئے کہ کسی متن کی شرح متن پر اضافہ نہیں ہوا کرتی ہم دہلا تشبیہ عرض کرتے ہیں کہ دیوانِ غالب کی شرحیں کیا غالب کی شاعری پر اضافہ ہیں؟

یہ منکرین حدیث کی طبع نازک پر احادیث رسولؐ گراں گزرتی ہیں تو وہ اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اس نے کتاب کے ساتھ معلم کتاب کو کیوں بھیجا، اور تنزیل قرآن کے سلسلہ میں ایک انسان کو مخصوص کرنے کی کیا ضرورت تھی، وحی کو عام ہونا چاہئے تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر یہ کیا کیا کہ جس پر وحی بھیجی اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت کی طرح لازم قرار دیا، اور اس کے اسوۂ حسنہ کو معیار انسانیت بنھ دیا۔۔۔۔۔

قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ رسولؐ تزکیہ نفس کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔

گناہگار مسلمان کا بھی دل بل جاتا ہے۔ مگر پرویز صاحب نے آخرت کی اس اہمیت کو غارت کرنے کے لئے اس کا ترجمہ مستقبل کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے معلم تھے اور صحابہ کرام کو حضور نے کتاب اللہ کی تعلیم دی تھی، انہی واسطوں اور ذریعوں سے ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، جب یہ واسطہ ہی درمیان سے اٹھا دے جائیں اور ایک شخص قرآن فہمی کے زعم میں اپنی عقل و بصیرت کو معیار سمجھ لے تو اس کی تفسیر گمراہ کن افکار، غلط نتائج اور خود ساختہ نظریوں کا طوار نہ ہوگی تو اور کیا ہوگی؟

قرآن پاک میں اقیما الصلوٰۃ جگہ جگہ آیا ہے اور یہ بات مسلمان تو مسلمان کسی کا فرد اولیٰ کے نزدیک بھی مشتبه نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور حضور کی بعثت سے لے کر آج تک مسلمان نماز پڑھتے چلے آئے ہیں۔ مگر پرویز صاحب نماز کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں:-

”اقامت صلوٰۃ کو مسلمانوں نے نماز میں تبدیل کر دیا.....“

اس طنز کی زد امام مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ خود ذات رسالت مآب پر جا کر پڑتی ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ”اقامت صلوٰۃ“ کا جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل میں حضور نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اگر نماز پڑھنا اقامت صلوٰۃ کی بدلی ہوئی شکل ہے تو اس کا الزام (خاک برہن گستاخ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے، نہ آپ نماز پڑھتے، اور نہ صحابہ کرام اس کا اتباع کرتے اور نہ مسلمانوں میں یہ طریق عبادت عام ہوتا۔

یہ ہے اس ”مفسر قرآن“ اور نظام ربوبیت کے داعی کا انداز فکر، نہج تدبیر اور پروگرام بھی! پرویز صاحب کے افکار اگر مسلمانوں میں خدا نخواستہ مقبول ہو گئے تو دین کی عمارت کا کوئی ستون بھی سلامت رہ سکے گا؟ یہ دین نہیں بے دینی ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کی آیتوں کا مضحکہ اور منصب رسالت کا کھلا ہوا انکار ہے۔

باطل کی حمایت | مغرب زدہ اشخاص کا جس طرح خاصہ ہے کہ وہ جب دین کے کسی رکن یا نظریہ کو قبول کرنا نہیں چاہتے تو اس پر دین ملا، کی بھبتی چست کر دیتے ہیں، ان پرویز صاحب نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے اور وہ ملازم کی طنز کی آڑ میں اسلام کا مذاق

اڑاتے رہتے ہیں۔

لنگار کے ایڈیٹر نیاز فتحپوری نے شروع میں مولوی کا مذاق اڑایا تھا، ان حضرت کو تمام دنیا کی برائیاں مولوی میں نظر آتی تھیں اور اس میں ملّا، سوء اور علماء حق کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ پھر انھوں نے فقہ کو باطل ٹھہرایا، اُس کے بعد امارت پر ہاتھ صاف کیا یہاں تک کہ قرآن کریم بھی اس شخص کی تنقید سے محفوظ نہ رہ سکا۔ پرویز صاحب بھی انھی لائنوں پر دین کی تخریب کر رہے ہیں۔ اور دین پر طنز و تنقید کے سلسلہ میں انھوں نے نیاز فتحپوری کا انداز اڑا لیا ہے۔

نیاز نے "مولوی پر طنز کی آڑ میں جنت کا جنت کی نہروں کا، حوروں کا اور دہاں کی نعمتوں کا دل کھول کر مذاق اڑایا۔ اور پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سلسلے میں جو تفصیلات امارت میں ملتی ہیں اُن پر ہمتیاں کیں اور اُن امارت کے پیش کرنے والے ایک بہت بڑے اسلامی مفکر کو "ماڈرن ملا کا خطاب دیا۔" ضلالت کے یہ دونوں راستے شاید ایک ہی دوراہے سے پھٹتے ہیں۔ پرویز صاحب کو متاقرین اور ADMIRERS کی ایک ٹولی چل گئی ہے تو اس نے اُن کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ میں تجدید و احیاء دین کے منصب پر فائز ہوں اور قرآنی علوم پر میری ذات سند ہے اور مجھ سے بہتر قرآن کا جاننے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ پرویز صاحب اس بھلا سے میں نہ رہیں کہ یہ جو اُن کو چند ہم خیال ہاتھ آگئے ہیں تو یہ کوئی حق کی فتح و نصرت کی دلیل ہے، دنیا میں حق ہی کو نہیں باطل کو بھی ہمیشہ مویدین ملتے رہے ہیں، مسئلہ کذاب کی جھوٹی نبوت نے کتنے سرفروش اور جاں بازار آدمی مندوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تھا، خود پاکستان میں ڈیڑھ دو لاکھ کے قریب ایسے مہمقا موجود ہیں جو قادیان کے خود ساختہ اور کاذب نبی غلام احمد کی خانہ ساز نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔

اور آج کل تو لوگوں کو جدت پسندی کا ہیضہ ہو گیا ہے اس حماقت اور سفاہت کی کوئی انتہا ہے کہ ننگوں اور جھوٹوں کے کلب قائم ہیں اور لوگ اُن کے رکن بننے میں ذرا برابر شرم محسوس نہیں کرتے۔

مصطفیٰ برساں نعلین را کہ دینا ہمہ اوست

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است

(فارغان کے شکر یہ کے ساتھ)

دارالعلوم دیوبند کی سوانح عمری، از مولوی سید محمد انظر شاہ صاحب، صفحات ۱۱۲ — مجلہ قیمت ۱۲۔
 ناشر: مکتبہ اہلساء علامہ انور شاہؒ، شاہ مسنزل، دیوبند
 دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان میں سے شاید کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو حضرت
 مولانا اعجاز علی صاحب مدظلہ کی علمی عظمت اور ان کی حیرت انگیز ہر دشمنیت کے امت نقوش
 اپنے دل میں نہ لیے ہو۔ اسی کا اثر ہے کہ آپ کے ایک لائق شاگرد مولوی انظر شاہ صاحب کے دل
 میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ کے حالات قلمبند کر کے محفوظ کر دیے جائیں، امید ہے کہ اردو داں
 شائقین علم کو ایک ایسے مثالی استاد کے حالات زندگی سے ضرور فائدہ پہنچے گا۔

معلم الانشا و در حصہ اول | از مولوی عبد الماجد صاحب ندوی (استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء،
 لکھنؤ) صفحات ۱۸۰، کتابت و طباعت و کاغذ بہتر،
 قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے — ناشر: دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ
 یہ کتاب عربی مدارس کے نصاب میں انشا و ترجمہ کی کمی کو پورا کرنے کی غرض سے مرتب
 کی گئی ہے — کتاب پچیس اسباق پر مشتمل ہے، ہر سبق کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے صرف و نحو
 کا کوئی ضروری قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس قاعدہ کو جاری کرانے کے لیے اردو و عربی کی
 مشقیں دی گئی ہیں، اور ان مشقوں میں دہی کے ساتھ سبق آموزی کا بھی التزام کیا گیا ہے۔
 ہمیں امید ہے کہ اس کتاب سے طلبہ میں عربی زبان کی استعداد بھی پیدا ہوگی، اور دینی
 رجحانات پیدا کرنے میں بھی مدد ملے گی، جو ان مدارس کا اصل مقصد ہے۔

تسریں النحو | از مولوی محمد مصطفیٰ صاحب ندوی و عبد الماجد صاحب ندوی،
 ۱۳۶ صفحات، قیمت ایک روپیہ — یہ بھی دارالعلوم
 ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ملے گی۔

عربی مدارس میں عام طور پر ابتدائی صرف و نحو جس طرح پڑھائی جاتی ہے، اس میں دو
 باتیں ہیں، ایک یہ کہ کتابوں کی زبان فارسی ہوتی ہے، دوم یہ کہ صرف قواعد پڑھائے اور رٹائے

جاتے ہیں، ان کے جبر اور تطبیق کی عملی مشق نہیں کرائی جاتی۔ زیر تبصرہ کتاب کی تالیف اس خیال کی بنا پر کی گئی ہے کہ یہ دونوں باتیں قابل ترک ہیں۔ اور ان کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ قواعد کی تعلیم بچوں کو ان کی مادری زبان میں دی جائے، اور عملی مشق و تمرین پر زیادہ زور دیا جائے، چنانچہ یہ کتاب اسی انداز میں لکھی گئی ہے۔

تور (پندرہ روزہ) | یہ رسالہ ادارہ احسانات رام پور سے چھوٹے بچوں کے لیے نکلا شروع ہوا ہے۔ سالانہ چندہ تین روپے آٹھ آنے ہے۔

اور ایک کاپی کی قیمت ڈھائی آنے ۲۔

بچوں کی نفیات کو سمجھنا، اور سنجیدہ باتوں کو ان کے لیے دلچسپ اور آسان بنا دینا، واقعہ یہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے، مگر بعض لوگوں کو اس سے خاص مناسبت ہوتی ہے۔ مولانا ابوسلیم محمد عبدالحی صاحب مدیر "احسانات" بھی انھیں لوگوں میں سے ہیں، انھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا خاص سلیقہ اور ملکہ عطا ہوا ہے، اور وہ اس دین سے خوب کام لے رہے ہیں، اب تک وہ یہ کام "احسانات" کے ذریعہ کر رہے تھے، مگر اب اس کی سطح کچھ بلند ہوتی جا رہی ہے، چنانچہ اب ایک دوسرا پندرہ روزہ (یعنی تور) نکالنا شروع کیا ہو جو صرف بچوں کے کام کا ہو، اس میں ظاہری دکھائی کا بھی اچھی طرح اہتمام کیا گیا ہے تاکہ بچہ کھلونا سمجھ کر اٹھالے، اور مضامین بھی اس طرح کے کہ بچے پڑھیں تو دلچسپی کی خاطر، مگر ان کے ناشگفتہ دل و دماغ میں دینی روح سرایت کر جائے۔

جو بچے سرکاری اسکولوں کی دین کش فضا میں تعلیم پاتے ہوں ان کے سرپرستوں کو تو ضرور ہی تور سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

الحسنات حدیث نمبر | مرتبہ مولانا ابوسلیم محمد عبدالحی صاحب (ایڈیٹر رسالہ) اس نمبر کی قیمت ایک روپیہ چار آنے، ضخامت ۱۴ صفحات ملنے کا پتہ: دفتر رسالہ احسانات، رام پور

پندرہ روزہ احسنات کے اس خاص نمبر میں حدیث پر مختلف پہلوؤں سے مضامین لکھے گئے ہیں۔ بعض مضامین، دین میں حدیث کی اہمیت واضح کرنے والے ہیں، بعض سے صاحب حدیث (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے منصب رسالت کے مضمونات پر روشنی پڑتی ہے، اور بعض میں ان شکوک کو رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو حدیث و سنت کے حجت ہونے کے بارے میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ ایک مضمون فن حدیث کی اصطلاحات سے متعلق ہے، ان کے علاوہ اور بھی چند مضامین ہیں جن میں خاص مسائل پر احادیث کی روشنی میں غور کیا گیا ہے، مثلاً قسیر الہی، عورت کے حقوق، اور اجتماعی معاملات وغیرہ۔

حکیم الامت — نقوش و تاثرات

(مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ممتاز عالم دین اور عارف و مصلح شیخ و قت کی حیثیت سے تمام طور سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اس کتاب حضرت مجدد کے علمی و علمی نظاہری و باطنی کمالات کے علاوہ خاص بات ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگی کہ نفس انسانیت کے لحاظ سے حضرت کا مقام کتنا بلند تھا اور ان کے اصول و ہدایات کو اپنا کر آدمی کچھ اور بنے یا نہ بنے لیکن ایک بہترین اور بلند سیرت انسان ضرور بن سکتا ہو۔ پھر مولانا دریابادی کے قلم نے کتاب میں جو دیکھی اور تاثر بھری ہو، اس کا اندازہ ناظرین کو مطالعہ کے بعد ہی ہوسکے گا۔ قیمت آٹھ روپے ۷۵ (پچیس روپے)۔

راہ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی، مولانا موصوف کے سفرنامہ حج کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے، اس سفرنامہ کا ہر حصہ قلم کی شگفتگی اور جولانی، انداز بیان کی دلکشی اور زور انشا کا آئینہ دار ہے، ایک بار پڑھ کر طبیعت سیر نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نقوش قلم میں دل کی کیفیات کا عکس آ رہا ہے، سفر حج میں اس کا مطالعہ دل میں نئے عشق بھرنے اور جذبات کو مضطرب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قیمت روپے

چند اہم کتابیں

علم الفیقہ حضرت مولانا عبد لشکر صاحب مدظلہ

اس کتاب میں ہر چیز کے متعلق جبکہ احکام ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں تاکہ ہر شخص کو مسئلہ کا لنے میں آسانی ہو۔ نیز ہر مسئلہ میں دہی قول لکھا گیا ہے جس پر فتویٰ ہے، مختلف اقوال اور روایات کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دیکھنے والے کے ذہن میں انتشار نہ پیدا ہو!

بعض مسائل کو ضرورت کا لحاظ کر کے دلیلیں بھی دی گئی ہیں، زمانہ کے بدلنے سے جو احکام بدل گئے ہیں ان کا بھی تفصیل سے ذکر آگیا ہے، جن معتبر کتب سے مسائل نقل کیے گئے ہیں ان کا حوالہ صفحہ و سطر کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، تاکہ اصل تلاش کرنے والوں کو زحمت نہ ہو

فقہ میں اردو میں بے نظیر کتاب ہے، قیمت مکمل لکھ

اسلام کا نظام مساجد

اسلام کے نظام مساجد کے تمام گوشوں اور تمام پہلوؤں پر ایک معتبر و مستند جامع و مکمل کتاب جو ہماری زبان میں پہلی مرتبہ وجود میں آئی ہو، بڑے بڑے عنوانات ملاحظہ ہوں، قدرتی نظام اجتماع، دعوت اجتماع، قدرتی نظام وحدت، باطنی اصلاح، دربار الہی اسلام کی نظر میں، مسجدوں کی تزئین، مواضع مسجد، دربار الہی میں دنیا کے کام، دربار الہی کی صفائی، وقف اور تولیت، متفرق احکام مساجد۔

امبتدار میں نقاب کشائی کے عنوان سے حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب کا ایک مختصر تعارف ہے۔ جس کے آخر میں موصوفت تحریر فرماتے ہیں "عربی میں شام کے ایک عالم جمال الدین القاسمی کی کتاب اس باب میں مشہور تھی، مگر میرا خیال ہے کہ احتواء و احاطہ میں مولانا ظفر الدین کی کتاب کو دیکھ کر کھٹکڑی اول حسن

کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ تقطیع ۲۶۲۰ صفحات ۲۴۴، قیمت تین روپے آٹھ آنے

مجلد چار روپے آٹھ آنے

قرآن اور تعمیر

از

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب

قرآنی تعلیمات کا انسانی سیرت کی تعمیر میں کیا دخل ہو، اور ان تعلیمات کے ذریعہ سے اس کو دار و سیرت کا کس طرح ظہور ہونا ہو؟ یہ گراں قدر تالیف خاص اس موضوع پر تیار کی گئی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ مسلمان عام طور پر احساس کمتری اور بے یقینی کی اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ گراں مایہ تالیف ان کے روحانی رشتے کو استوار کرنے میں "چراغِ راہ" کا کام دے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ گرامی قدر مولف نے اس کتاب میں تعلیمات قرآنی کا عطر کشید کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر اس میں فلسفہ نقیصت اور ادب کو بڑی قابلیت سے سویا ہے، "قرآن اور تعمیر سیرت" اپنے انداز کی لاثانی کتاب ہے جس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے، فرست

مضامین کا ایک حصہ ملاحظہ فرمائیے۔

۱. عبادت و استقامت۔ ۲. توحید و الوہیت۔ ۳. صابحت۔ ۴. نیکی علم ہے۔ ۵. تعلیم کا مقصد۔ ۶. انسان کامل۔
۷. تصحیح فکر۔ ۸. قرآن اور سیرت سازی۔ ۹. قوت ایمانی اور ظہور غیب۔ ۱۰. ماحول پر کس طرح قابو حاصل کیا جائے۔
۱۱. کامیاب زندگی کا قرآنی تصور۔ ۱۲. قرآن اور علاج خوف۔ ۱۳. قرآن اور علاج حزن۔ ۱۴. قرآن اور علاج غصہ۔ ۱۵. زندگی میں غم کیوں ہو؟۔
۱۶. قیمت مجلد سے بغیر مجلد ۳۰۰ صفحات

تصانیف حضرت مولانا احمد سعید دہلوی

مشکل کشا۔۔۔۔۔ عمار پہلی تقریر سیرت۔۔۔۔۔ عمار دوسری تقریر سیرت۔۔۔۔۔ عمار

تفاسیر

حضرت مولانا احمد سعید صاحب نے آسان زبان میں چند سورتوں کی تفسیر لکھی ہے، چھوٹے سائز پر خوبصورت جلد کے ساتھ ایک نسخہ پر متن اور ترجمہ اور دوسرے نسخہ پر تفسیر اپنے انداز کی بہترین تفسیر ہے۔ ابھی چار سورتوں کی تفسیر شائع ہوئی ہے

تفسیر سورہ یوسف..... عمار تفسیر سورہ یونس..... عمار

تفسیر سورہ بنی اسرائیل..... عمار تفسیر سورہ کہف..... عمار

حضرت تھانویؒ کی تصنیفات جلد اول

اختری ہشتی زیور، جس کی صحت کی ضمانت اختریؒ کے نام میں ہے، ہر محاذ سے بہتر اور مفید و قیمت مکمل حیات المسلمین، اہم باسمنی کتاب، تعلیمات اسلامی کی روح، جس کی تعلیم مبتدی بچوں اور بچوں کے لیے نہایت ضروری، اور بڑوں کے لیے اس کا مطالعہ نہایت مفید ہے، اعلیٰ ایڈیشن، خوبصورت ڈسٹ کوور قیمت ۱۲ روپے۔
مکمل تعلیم الدین، حضرت مولفؒ کی تالیفات بھی بچوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے نہایت مفید ہے، کتاب کا ایڈیشن پچھلے تمام ایڈیشنوں سے اچھا ہے، قیمت مجلد خوبصورت ڈسٹ کوور ۱۲ روپے۔
اصلاح الرسوم، حضرت تھانویؒ نے اس کتاب میں انسان کی ہر ہر بات کو اسلام کی کسوٹی پر پرکھا ہے اور تمام بُری رسموں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھ کر بیان فرمایا ہے، جس کا مطالعہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے مفید ہے۔
اس کتاب کے ساتھ "مفاتیح معاملات" جیسا اہم رسالہ شامل کر کے کتاب کی افادیت اور اہمیت کو بڑھا دیا گیا ہے، اور اب یہ دو مفید کتابوں کا مجموعہ ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت ڈسٹ کوور ۱۲ روپے۔

تالیفات شیخ الحدیث مولانا زکریا مدظلہ

حضرت مدوح کی تالیفات سے اُمت کو جو بیش از بیش دینی اور ایمانی نفع ہوا ہے وہ اب محتاج بیان نہیں، ان کتابوں نے اللہ کے ہزاروں بندوں کی زندگی بدل دی ہیں۔ ہم ذیل میں صرف کتابوں کا نام اور قیمت درج کر رہے ہیں۔
خصائل نبوی یعنی شرح شمائل ترمذی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی عادات و خصلت کا تفصیل کے ساتھ بیان ہے، اپنے موضوع پر ایک ہی کتاب ہے۔ قیمت پانچ روپے۔
حکایات صحابہ، ۵۰ فضائل نماز، ۵۰ فضائل تبلیغ، ۱۰ فضائل ذکر، ۱۰ فضائل قرآن، ۱۲ فضائل رمضان، ۱۲ فضائل حج سے، ۱۰ فضائل صدقات، حصہ اول ہے، دوم ہے، ۱۲ روپے۔
فضائل صدقات، حضرت شیخ الحدیث کی نئی تصنیف ہے جس میں زکوٰۃ و صدقات کے متعلق مسائل و حدیث کی ترغیبات و تاکیدات کو استیعاب کے ساتھ جمع فرمایا ہے، سرمایہ ملکیت کے متعلق ابواب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

منزلۂ کائنات کتب خانہ "الفرقان" گوئٹ روڈ لکھنؤ

اردو زبان کے اسلامی

کتابخانہ میں

ایک قیمتی اضافہ

معراجِ نبویہ

کتاب الایمان

الفہرستان کے اسی شمارہ کے آخر میں اس کتاب کی پوری

فہرست مضامین اس لیے شائع کی جا رہی کہ ناظرین یہ معلوم

کر سکیں کہ کتاب کیسی ہو اور اس میں کیا کیا ہو۔

فہرست کے ان صفحات میں معمولی کاغذ لگایا گیا ہو، اصل کتاب

میں انتہائی اعلیٰ کاغذ ہو، اور کتابت و طباعت بھی مثالی ہو۔

انشاء اللہ

۲۵ مارچ کے بعد کتاب تیار ہو جائے گی

مَنْ يَجِدْ كِتَابَ خَانَةِ الْفُرْقَانِ لِيَكُونُوا

مَا رَأَى الرَّسُولَ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْهَوْا

معارفِ الحدیث

یعنی

”احادیثِ نبویؐ کا ایک جدید انتخاب“

اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

جو

اس زمانہ کے عام تعلیم یافتہ مسلمانوں کی علمی سطح اور فکری حالت کو

پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے!

جلد اول

”کتابُ الایمان“

تالیف
محمد منظور نعمانی

نکتہ سجاں را صلائے نامِ وہ از نبی اُمّیٰ پیغمبرِ نامِ وہ

پیشکش

اُن سب اخوانِ دینی کی خدمت میں ————— جو۔

”نبی اُمّی“ سیدنا حضرت محمد عربی (فداہ اُمّی و ابی و روحی و قلبی) پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کی ہدایت اور اسوۂ حسنہ کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولادِ آدم کی نجات یقین کرتے ہیں۔ اور اسلئے آپ کی تعلیم اور طرزِ زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آئیے! علم و تصور ہی کے راستہ سے مجلسِ نبوی میں حاضر ہو کر آپ کے ارشادات سنیں، اور اس چشمۂ انوار سے اپنے تاریک دلوں کیلئے روشنی حاصل کریں!

عاجز و عاصی

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

ملنے کا پتہ

کتابخانہ ”انفستان“ گوئن روڈ لکھنؤ

قیمت
مجلد
۸

۱۰۰۰

۱۹۵۲ء

مطبوعہ
ناجی پریس
لکھنؤ

باراقل

۱۳۴۳ھ

قیمت
غیر مجلد
۱۲

صفحہ	صفحہ
۱۱۴	کرنے کا مطلب، اسلام قبول کرنا، اور اسلام کو اپنا دین بنالینا سمجھتے تھے، جیسے کہ ہماری زبان میں "کلمہ پڑھ لینے" کا یہی مطلب اب بھی سمجھا جاتا ہے۔
۱۱۶	حضرت ابوذر غفاری کی اس حدیث کی تشریح جس میں فرمایا گیا ہے کہ: "جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے گا اس دنیا سے جائے گا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔"
۱۱۷	قریباً اسی مضمون کی حضرت عثمان والی حدیث۔
۱۱۷	عقبان بن مالک کی استدعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر پر تشریف لے جانا اور ایک سلسلہ کلام میں بعض تشدد پسند لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمانا کہ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخ" اور اس کا مطلب۔
۱۱۸	حضرت ابو ہریرہ کی مشہور طویل حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی تعلین مبارک بطور نشانی دے کر حکم دیا کہ: "جو شخص بھی دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت دینے والا مجھے ملے، میں اس کو جنت کی بشارت سنا دوں، مجھے سب سے پہلے حضرت عمرؓ ملے، سب میں نے ان کو یہ بشارت سنائی، تو انھوں نے مجھے اس سے منع کیا اور مارا، اور حضور کے پاس میں چلنے پر مجھے مجبور کیا، چنانچہ ہم دونوں حضورؐ کی خدمت میں پہنچے، پھر آپ نے بھی حضرت عمرؓ کی رائے کو مناسب سمجھ کر قبول فرمایا: "اس حدیث کی پوری تشریح ۱۰ اور اس کے متعلق پیدا ہونے والے شہادت کا حل۔
۱۱۹	ایک اور انہولی بات جس سے اس قسم کی تمام حدیثوں کا اشکال حل ہو جاتا ہے۔
۱۲۰	حضرت انس کی اس حدیث کی تشریح جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں کچھ بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔
۱۲۱	یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔
۱۲۲	مرحومہ اور خوارج و معتزلہ کے خلاف اہل سنت کے اس عقیدہ کا واضح ثبوت کہ بعض مسلمان اپنی ایمانیات
۱۲۳	کی وجہ سے دوزخ میں بھی ڈالے جائیں گے لیکن کوئی بڑے سے بڑا گناہگار مسلمان بھی کافروں و مشرکوں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔
۱۲۴	اسلام لانے سے پہلے سب گناہوں کی معافی اس بارہ میں حضرت عمرو بن عاص کی حدیث کی تشریح۔
۱۲۵	حضرت ابو سعید خدری کی حدیث جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معافی کی یہ شرط ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کی زندگی بھی اچھی اسلامی زندگی ہو۔
۱۲۶	ایمان لانے کے بعد جان و مال معصوم و محفوظ ہو جاتے ہیں۔
۱۲۷	حضرت عمرؓ کی حدیث: "اموت ان اقاتل لناس حتی يقولوا لا اله الا الله الخ" کا مطلب و مقصد۔
۱۲۸	ہماد اسلامی کا مقصد۔
۱۲۹	اسی مضمون کی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو زیادہ واضح اور مفصل ہے۔
۱۳۰	اسی سلسلہ کی حضرت ابن عمرؓ کی حدیث کی تشریح۔
۱۳۱	حضرت انس بن مالک کی حدیث کی تشریح جس میں "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہنے کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کرنے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے کا بھی ذکر ہے۔
۱۳۲	ان حدیثوں کے بارہ میں ایک شبہ اور اس کا جواب۔
۱۳۳	ایمان و اسلام کی چند ظاہری نشانیاں
۱۳۴	حضرت انس کی حدیث: "من عصى، صلبوا تساد استقبل قبلتنا الخ"
۱۳۵	مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا اور نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنا، عین اسلام نہیں ہے، بلکہ ابتداء اسلام کے خاص ماحول میں کسی شخص کے مسلمانوں میں سے ہونے کی یقینی موٹی علامتیں تھیں۔
۱۳۶	اس بارہ میں بعض لوگوں کی ایک جاہلانہ گمراہی۔
۱۳۷	مسلمان کسی گناہ اور بد عملی کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا۔
۱۳۸	انس بن مالک کی حدیث: "ثلاث من اصل الاسلام الحقت بمن قال لا اله الا الله لا تكفره يذنب الخ" کی تشریح۔

صفحہ	صفحہ
۱۳۴	اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھنے اور اپنے کو مسلمان کہنے کے باوجود ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو مثلاً قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے کا یا قیامت کا انکار کرتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور حضرت انسؓ کی اس حدیث کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ۱۲۸
۱۳۴	دین و ایمان کے شعبے اور اسکی شاخیں ۱۲۸
۱۳۵	حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں "بضع و سبعون" سے خاص شکر کا عدد مراد ہو، یا اہل عرب کے محاورے کے مطابق صرف بہتات اور کثرت کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ۱۲۹
۱۳۵	"ایمان کے شعبوں" کا کیا مطلب ہے؟ ۱۳۰
۱۳۶	ایمان کے بعض آثار و ثمرات ۱۳۲
۱۳۸	ایمان کے تکمیلی عناصر اور خاص شرائط و لوازم ۱۳۲
۱۳۸	ایمان کا ذائقہ اور اس کا مٹھاس پانے کے شرائط۔ ۱۳۳
۱۳۹	اشد رسولؐ کی محبت جس کو حدیثوں میں ایمان یا کمال ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہو، اس سے کیا مراد ہو۔ ۱۳۵
۱۵۰	دل کی خواہشیں جب تک نبوی ہدایات کے تابع نہ ہو جائیں حقیقی ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ ۱۳۷
۱۵۱	اس شخص کو ایمان نصیب نہیں جو دوسرے بھائیوں کے لئے وہی نہ چاہے، جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ ۱۳۸
۱۵۱	اس قسم کی حدیثوں میں ایمان کی نفی کا مطلب۔ ۱۳۹
۱۵۱	ایمان کا افضل درجہ کیا ہو، اور کن اعمال و اخلاق سے وہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۱۳۹
۱۵۲	کس شخص کا ایمان کامل ہے۔ ۱۴۰
۱۵۳	ایمانی اعمال و احوال میں کون سا عمل اور حال زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے۔ ۱۴۱
۱۵۴	بغیر ایمان کے جنت نہیں، اور آپس کی محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ ۱۴۲
۱۵۶	مومن و مسلم وہ ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی جانی و مالی نقصان کا اس سے کسی کو خطرہ نہ ہو۔ ۱۴۳
	حضورؐ کا ارشاد کہ: "خدا کی قسم! وہ مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کے چال چلن سے مطمئن اور اس کی طرف سے بے خوف نہ ہوں"۔ ۱۳۴
	پڑوسیوں کیساتھ اچھے سلوک کی سخت تاکیدیں۔ ۱۳۴
	حضورؐ کا ارشاد کہ "جس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور وہ خود اطمینان سے پیٹ بھر کے کھائے، وہ مومن نہیں"۔ ۱۳۵
	حضورؐ کا ارشاد کہ "جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، اسی کا ایمان زیادہ کامل ہے"۔ ۱۳۵
	"لا یعنی" (یعنی بیکار باتوں) سے پرہیز، اسلام کا حصہ ہے۔ ۱۳۶
	بزرگان دین کے غلط کار اور ناخلف جانشینوں کے خلاف جہاد بھی (حالات کے مطابق ہاتھ سے یا زبان سے یا کم از کم دل ہی سے) ایمان کے شرائط اور لوازم میں سے ہے۔ ۱۳۸
	اس حکم جہاد کا کیا مطلب ہے؟۔ ۱۳۸
	حالات کے مطابق برائیوں کو روکنے اور اچھائی سے برتنے کی کوشش بھی ایمان والوں کے فرائض میں سے ہے۔ ۱۳۹
	امانداری اور عہد کی پابندی ایمان کے لوازم میں سے ہے۔ ۱۵۰
	ایمان میں خرابی ڈالنے والے اعمال و احسانات! ۱۵۱
	حضورؐ کے اس ارشاد کی تشریح کہ "غصہ ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ ایلوا شہد کو"۔ ۱۵۱
	حضورؐ کے اس ارشاد کی تشریح کہ "جو شخص ظالم کی مدد کیلئے اس کے ساتھ جائے، وہ اسلام سے نکل گیا"۔ ۱۵۱
	دوسروں کے خلاف زباندرازی اور بدکلامی بھی ایمان کے منافی ہے۔ ۱۵۲
	جھوٹ کی عادت ایمان کیساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ۱۵۳
	حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث کی تشریح جس میں فرمایا گیا ہے کہ "جب کوئی شخص زنا چوری، شراب نوشی جیسا گناہ کرتا ہو، تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا"۔ ۱۵۴
	بعض منافقانہ اعمال و عادات ۱۵۶
	حدیثوں میں جھوٹ اور خیانت وغیرہ بری عادتیں رکھنے والوں کو جو منافق کہا گیا ہے، اس سے عقیدہ کا نفاق مراد نہیں ہو، بلکہ سیرت و عمل کا نفاق مراد ہو، ۱۴۳

صفحہ

اور مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی اپنی سیرت اور عمل کے مطابق منافق ہے۔

۱۵۷

ایسی زندگی جس میں نہ جہاد کا عمل ہو، نہ جہاد کی تہنہ، اور نہ اس کی فکر ہو، وہ ایک طرح کی منافقانہ زندگی ہے۔

۱۵۸

وہ شخص جو وقت اکبانی پر نماز کو ٹالتا رہے، اور آخر وقت میں جلدی جلدی نماز پڑھے، اسکی نماز منافقوں والی نماز ہے۔

۱۵۹

جو شخص اذان ہو جانے کے بعد بلا ضرورت مسجد سے چلا جائے، اور اس کا داپسی کا ارادہ بھی نہ ہو، وہ ایک طرح کا منافق ہے۔

۱۵۹

دوسرے ایمان کے منافی نہیں، اور ان پر مواخذہ بھی نہیں۔

۱۶۰

ایمان و اسلام کا خلاصہ اس کا عطر حضور کے ارشاد "قل امنت باللہ ثم استقمۃ" کی تشریح، اور اس کی وضاحت کہ ان دو لفظوں میں اسلام کا پورا خلاصہ آگیا ہے۔

۱۶۴

بعض ائمہ اور علماء محققین کی یہ رائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عموماً قرآن مجید سے ماخوذ و مستنبط ہوتے تھے حضور کے ارشاد "الدين النصيحة الخ" کی تشریح۔

۱۶۶

تقدیر کا ماننا بھی شرط ایمان ہے

۱۶۸

تقدیر کے مسئلہ میں بعض صحابہ کے باہم بحث اور حجت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت غصہ اور اس کی وجہ۔

۱۷۵

اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے لکھے جانے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات کی تعبیر بیان سے متعلق

۱۷۶

ایک اصولی نکتہ جس سے بہت شے حل ہو جاتے ہیں۔

۱۷۶

کتابت تقدیر کے متعلق شاہ ولی اللہ کی ایک تحقیق۔

۱۷۷

تقدیر کے مختلف درجے (شاہ ولی اللہ کی نہایت نفیس تحقیق و تنقیح)۔

۱۸۱

مسئلہ تقدیر سے متعلق بعض شبہات کا ازالہ۔

۱۸۳

مرنے کے بعد (برزخ، قیامت، آخرت)

۱۸۶

چند اصولی باتیں (جو بعد الموت کے سلسلہ کی حدیں پڑھنے سے پہلے سمجھ لینی چاہئیں) ان باتوں کو ذہن نشین کر لینے کے بعد انشاء اللہ کوئی شبہ پیدا نہ ہوگا)۔

۱۸۶

صفحہ

۱۸۹

عالم برزخ، یا عالم قبر

اس شبہ کا جواب کہ فرشتوں کا سوال جواب جب سب مردوں سے ہوتا ہو، خواہ وہ زمین میں دفن ہوں، یا آگ میں جلائے جائیں، یا دریا میں بہائے جائیں، تو

۱۹۵

حدیثوں میں قبر کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔

۱۹۶

عذاب قبر کے متعلق بعض اور عایمانہ وجاہلانہ شبہوں کا جواب۔

۱۹۸

حضرت عثمان کا بیان کہ میں نے قبر کے بارہ میں حضور سے یہ یہ سنا ہے، اسی وجہ سے قبروں کو دیکھ کر مجھے رونا

۱۹۸

زیادہ آتا ہے۔

۱۹۸

دفن کے بعد میت کی مغفرت اور سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا کے لئے حضور کا ارشاد۔

۱۹۸

حضرت سعد بن معاذ کے دفن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر تک سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا، اور اس کی

۱۹۹

خاص وجہ۔

۲۰۰

حضور کے ایک خطبہ میں عذاب قبر کا ذکر مسکریٰ کرام کا صحیح اٹھنا۔

۲۰۱

مدینہ کی بعض پرانی قبروں کے عذاب کا حضور پر منکشف ہو جانا، اور آپ کا صحابہ کرام کو خبر دینا۔

۲۰۲

عام انسانوں سے عذاب قبر کو مخفی رکھنے کی حکمت۔

۲۰۳

اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو بطور خرق عادت کے قبر کے عذاب ثواب کا مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے۔ (حاشیہ)۔

۲۰۴

قیامت

۲۰۵

جن حدیثوں میں قیامت کا بہت قریب ہونا بیان فرمایا گیا ہے، ان کا کیا مطلب ہے۔

۲۰۶

قیامت کے معین اور مقرر وقت کا علم صرف اللہ کو ہے۔

۲۰۷

حضور کا ارشاد کہ قیامت اس وقت آئے گی جب نیا

۲۰۸

اللہ کی یاد سے، اور یاد کر نیوالوں سے خالی ہو جائیگی۔

۲۰۹

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح، جس میں

۲۱۰

خروج دجال سے لیکر قیامت بلکہ میدان حساب میں جمع ہونے تک بعض واقعات کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کے

۲۱۱

متعلق یہ اہم انتباہ کہ ہزاروں سال میں پیش آتی والے واقعات کا یہ نہایت مہمل بیان ہے۔

صفحہ	صفحہ
۲۵۵	۲۱۴
۲۵۶	۲۱۵
۲۵۷	۲۱۶
۲۵۸	۲۱۸
۲۵۹	۲۱۹
۲۶۰	۲۲۳
۲۶۱	۲۲۴
۲۶۲	۲۲۵
۲۶۳	۲۲۶
۲۶۴	۲۲۷
۲۶۵	۲۲۸
۲۶۶	۲۲۹
۲۶۷	۲۳۰
۲۶۸	۲۳۱
۲۶۹	۲۳۲
۲۷۰	۲۳۳
۲۷۱	۲۳۴
۲۷۲	۲۳۵
۲۷۳	۲۳۶
۲۷۴	۲۳۷
۲۷۵	۲۳۸
۲۷۶	۲۳۹
۲۷۷	۲۴۰
۲۷۸	۲۴۱
۲۷۹	۲۴۲
۲۸۰	۲۴۳
۲۸۱	۲۴۴
۲۸۲	۲۴۵
۲۸۳	۲۴۶
۲۸۴	۲۴۷
۲۸۵	۲۴۸
۲۸۶	۲۴۹
۲۸۷	۲۵۰
۲۸۸	۲۵۱
۲۸۹	۲۵۲
۲۹۰	۲۵۳

انبیاء کے علاوہ علماء، شہداء اور صلحاء بھی شفاعت کریں گے۔

آپ کے اُمتوں میں بھی چند درجے کے شفاعت کرنے والے ہونگے جن کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔

دنیا میں صاحبین سے محبت اور ان کی خدمت، اپنی عملی کوتاہیوں کے باوجود مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔

جنت اور اس کی نعمتیں (تمہیدی نوٹ)۔

آیات و احادیث میں جنت اور اس کی لذتوں اور نعمتوں کے ذکر کا مقصد۔

اہل جنت کیلئے حق تعالیٰ کی دائمی رضا۔

جنت میں دیدارِ الہی۔

دیدارِ حق کی تمنا اور تڑپ باری فطرت اور ہمارے وجدان میں موجود ہے۔

اگر یہ تمنا کبھی بھی پوری نہ ہو تو ہم بڑی نعمت سے تشنہ اور محروم رہیں گے۔

اس مسئلہ میں لوگوں کو عقلی شبہ محض ایک منطقی مغالطہ کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ مسئلہ بالکل صاف اور سیدھا ہے۔

اگر منکروں کی یہ منطقی صحیح ہو تو چاہئے کہ خدا بھی اہم کو نہ دیکھ سکتا ہو۔

رویت باری کی حدیثیں تو اتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں اور قرآن مجید سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے۔

دوزخ اور اس کا عذاب (تمہیدی نوٹ)۔

دوزخ کا کم سے کم درجہ کا عذاب! (اللہ کی پناہ)۔

دوزخ کا ایک لمحہ کا عذاب بھی عمر بھر کے عیش و آرام کو بھلا دے گا۔

عذاب کی کمی بیشی کے لحاظ سے دوزخیوں کے مختلف درجے۔

دوزخ کے سانپوں بچھوؤں کا زہر۔

”عشاق“ کی سڑا ہندا اور بدبو۔

”زقوم“ کیسی گندمی اور زہریلی چیز ہے۔

دوزخ میں خون کے آنسوؤں کا سیلاب۔

جنت اور دوزخ کے بارہ میں ایک ہم انتباہ۔

زمین پر انسان جو اچھے برے عمل کرتے ہیں قیامت میں ان اعمال کے متعلق زمین گواہی دے گی۔

قیامت میں سورج کا قریب و آدیموں کا پسینہ پسینہ ہونا۔

مرنے کے بعد ہر شخص کو اپنی زندگی پر ندامت ضرور ہوگی۔

اللہ کے حضور میں پیشی اور اعمال کی جانچ۔

احادیث میں قیامت کے حساب کتاب بار و باروں کے ہونا ک منظر وں اور دوزخ کے لرزہ خیز عذابوں کے ذکر کا مقصد۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں مومن بندوں کی پردہ داری اور منکرین منافقین کی سرسخت رسوائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا سوال کیا قیامت میں آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اور آپ کا جواب تین موقع ایسے سخت ہونگے کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔

قیامت میں حقوق العباد کا انصاف۔

میزان اعمال میں اللہ کے نام کا وزن۔

آسان حساب

ایمان والوں کے لئے قیامت کا دن کیسا مختصر اور ہلکا ہوگا۔

راتوں کو اللہ کیلئے جاگنے والوں کا جنت میں بے حساب غلہ۔

امت محمدیہ کی بہت بڑی تعداد کا جیسا بہتنت میں غلہ۔

حوض کوثر، عسراط اور میزان

کوثر کیا ہے؟ اور کہاں ہے؟ (تمہیدی نوٹ)۔

حضرت انس کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ قیامت میں تم مجھے عسراط یا میزان کے پاس یا حوض کوثر پر تلاش کرنا، اس روز میں ان تین مقامات سے دور نہیں جاناؤں گا۔

شفاعت (تمہیدی نوٹ)۔

شفاعت کی مشہور طویل حدیث۔

چند تشریح طلب باتوں کی تشریح۔

اس حدیث کی تشریح جس کا مضمون ہے کہ رسول اللہ اپنی اُمت کا انجام یاد کر کے ایک فخر دے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج کر آپ کو اطمینان دلایا کہ اُمت کے بارہ میں آپ کو غمخیزہ اور ناخوش نہیں کیا جائے گا۔

کلمہ

ماہنامہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے۔
 لیکن یہ صرف ایک بات ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے۔ دراصل یہ
 اس بات کا حتمی حکم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
 ہدایت و نصرت کی طرف رجوع کریں گے۔ ایت شریعت کی پیروی کریں گے اور اس سال میں جہنم گئے اور مر رہیں گے۔
 جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اس کی پابندی
 کریں۔ دنیا میں رہنے کی کوشش کریں اور وہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اس کا
 مستعمل بنیں۔ اسی کی دعوت ہے جس میں اور اس پر مبنی اور متا چاہتے ہیں۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْآيَاتِ الْكُفْرَ
 تَبِيتُ الْفِتْنَةَ وَالْجَوْنُ وَالْعَقْلُ
 "أَوَا فِي الْفِرْقَانِ"

مَنْ يَتَّبِعْهُ يَفْشُرْ

محمد منظر بن غامی عفا اللہ عنہ

مولینا محمد منظور نعمانی

اور

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

جو ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن، مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ ۱۳ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔
قیمت مجلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولینا محمد الیاسؒ

جسے

مولینا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولینا محمد الیاسؒ کی مجلسی اور مخصوص گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے، علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے۔ ایک ایک ملفوظ یقین اور معرفت کی بلندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بہترین طباعت و کتابت قیمت غیر مجلد ایک روپیہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولینا محمد اویس ندوی

کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سچا لکے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابلہ میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے

۱۵۰ صفحات، بہترین کتابت و طباعت۔ ہر کاغذ

قیمت ایک روپیہ چار آنے

قادیانیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولینا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو

جس میں صریح یہ بتلایا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف ہونے

بچا نہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ اوصاف

ایک کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف تھے یا

نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور برکھنے کا سیدھا

اور آسان راستہ ہے! قیمت چھ آنے

شرح چندہ

شرح چندہ

ہندستان و پاکستان کیلئے

سالانہ پانچ روپے

ششماہی تین روپے

لفٹن لکھنؤ

غیر مالک کے لئے

سالانہ

دس شلنگ

فی کاپی آٹھ آنے

جلد ۲۱ ماہ شعبان المعظم ۱۳۷۳ء مطابق اپریل ۱۹۵۴ء نمبر ۸

نمبر شمار	مضامین	لکھنے والے	صفحات
۱	نگار و ادیس	عقیق الرحمن سنہلی	۲
۲	طالبان علوم نبوت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں	مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی	۵
۳	ایک سیاسی قول کا عروج و زوال	مولانا سید مناظر حسن گیلانی	۳۳
۴	انتخاب	ادارہ	۴۹
۵	تعارف و تبصرہ	ع۔ س	۵۳

پاکستان میں چندہ :- سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، اسٹریٹ لین بلڈنگ لاہور

کے نام بھیجئے اور ہمیں فوراً اطلاع دیجئے

تاریخ اشاعت — ہر گریزی مہینے کی ۱۵

اگر رسالہ نہ پہنچنے کی اطلاع ۵۲ تاریخ تک دی جی جائے تو دوبارہ بلا قیمت ارسال کر دیا جائے گا

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا چندہ ختم ہو چکا ہے

سرخ نشان ○ براہ کرم نئے سال کے لئے چندہ ارسال فرمائیں، ورنہ اگلا رسالہ بذریعہ

دی بی ارسال کیا جائے گا، دی بی پتہ کا ہوگا

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

پچھلے مہینے ہمارے صوبہ یو۔ پی میں جماعت اسلامی کے تین مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کر کے عت کے خلاف جو قدم اٹھایا گیا ہے، اس پر ہندوستان کے تقریباً سبھی مسلم ملکوں کی طرف سے حیرت اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ بلکہ صوبہ کے ایک مشہور غیر مسلم سیاسی لیڈر تک نے حکومت کے اس اقدام پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ یہ اقدام اسی حیرت و افسوس اور نکتہ چینی کا مستحق ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت نے اس احتجاج پر کان دھرنا تو درکنار ابھی تک اس سلسلہ میں کوئی وضاحتی بیان تک دینے کی ضرورت نہیں محسوس کی!

ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گرفتاریاں آخر کیوں مل میں آئی ہیں، اور جماعت اسلامی کے ان رہنماؤں سے وہ کون سی خطا سرزد ہوئی ہے جس کی پاداش میں ان کی آزادی سلب کر لی گئی ہے۔ یہ نہ مسلمانوں کی کوئی جداگانہ سیاسی تنظیم کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کو جرم سمجھا جائے! —

نہ منافرت اور تشدد کا رجحان پھیلا رہے ہیں اور نہ فرقہ پرستی کے علمبردار ہیں۔ ان کا کام اور ان کے مقاصد خفیہ نہیں ہیں بلکہ صحیح معنی میں ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہیں کہ جس کا جی چاہے پڑھ کر دیکھ لے بلکہ یہ تو دعوت دیتے ہیں کہ ہر شخص پڑھ کر دیکھے۔ اور یہیں یقین ہے کہ جو بھی انھیں اور ان کے کام کو براہ راست جاننے کی کوشش کرے گا وہ اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ ان کی موجودہ تہمت جہد و جہد ایک پُر امن ذہنی انقلاب کے لئے ہے جس کا کوئی تعلق کسی قسم کے تخریبی عزائم سے نہیں! — وہ جس قسم کا ذہنی انقلاب لانا چاہتے ہیں اُسے صرف مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ وہ اسے پورے ملک کے لئے مفید سمجھتے ہیں اور ان کی نظر میں وہ ملک کی بھلائی اور تعمیر کے لئے سب سے زیادہ

مزدوری چیز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے موجودہ ناخداؤں کے اور ان کے نقطہ نظر میں بہت بڑا اختلاف ہے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مخالف نقطہ نظر کے سلسلہ میں کسی پُر امن اور آئینی جدوجہد کو بھی شبہ کی نگاہ سے دیکھائے۔

لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت نے کسی غلط فہمی کے باعث ایسا اقدام کیا ہے۔ مگر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام مسلمانوں کے بارے میں حکومت کی ضرورت سے زیادہ "بیداری" کا نتیجہ ہے، ایک طرف تو حال یہ ہے کہ غیر مسلم فرقہ پرست اپنے فرقہ پرستانہ عزائم ہی نہیں سرگرمیوں کے ساتھ ملک کے اس سرے سے اُس سرے تک دنڈاتے پھرتے ہیں، اور ان سے کوئی بات تک پوچھنے والا نہیں! اور دوسری طرف ان مسلم جماعتوں پر بھی کڑی نگرانی رکھی جاتی ہے جن کے دامن کو فرقہ پرستی چھو کر بھی نہیں گئی ہے حتیٰ کہ وہ اس بات کو بھی غلط سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے سیاسی حقوق کے لئے دوسروں سے کشمکش کریں، اور پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں ان کے متعلق سوال و جواب سے ایک عجیب قسم کے شک و شبہ کی فضا پیدا کی جاتی ہے!

ابھی لوگ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا غم بھولے نہیں تھے کہ ان کے ایک لائق فخر شاگرد اور ندوہ کے چشم و چراغ مولانا مسعود عالم ندوی نے بھی پیچھے ہی پیچھے رختِ سفر باندھ لیا اور بالکل اچانک یہ اطلاع ملی کہ مولانا موصوف کراچی میں انتقال کر گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون! لکھنؤ میں یہ خبر مولانا کے احباب و متعلقین پر بجلی بن گری۔ تھوڑی دیر تک تو یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ مگر جی نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے آغوشِ رحمت میں جگہ دے اور ان کے ہماندگان خصوصاً ان کے بوڑھے والد ماجد کو اس صدمہ جانکاہ پر صبر اور اجر وافر عطا فرمائے۔

مرحوم ایک قابل قدر شخصیت کے مالک تھے، ان کا علم و فضل ہندوستان و پاکستان ہی میں نہیں عالمِ اسلامی میں بھی مانا جاتا تھا اور ایک عرصہ سے وہ وہاں کے علمی حلقوں میں متعارف تھے، اُردو اور عربی پر یکساں قدرت رکھتے تھے، زبانِ میں مکتب تھی اس لئے ان کے اصل جوہر تحریر میں کھلتے تھے اپنے دیرینہ دوستوں کے بیان کے مطابق شرافت و مردت کا نمونہ تھے، لیکن وہیں

کے معاملہ میں اتنے ہی بے لاگ اور سخت تھے کسی استغاثات اور استہزاء کو برداشت نہیں کر پاتے تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے عشق کی حد تک تعلق رکھتے تھے اور شاید اسی نسبت کا اثر تھا کہ باوجود دہرہ کے عارضہ سے نحیف و زار رہنے کے اعلاء کلمۃ الحق کے لئے ہما جرت کی صعوبتوں کو گوارا کیا، اسی حالت میں قید و بند کا ذائقہ بھی چکھا اور آخری دم تک اس راہ میں مصروف عمل اور سرگرم سفر رہے جس کو انھوں نے اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے مقرب کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا پیغام پہنچا اور اس طرح وہ اسی سرزمین کے حصہ میں آ گئے جس کے حصہ میں تقسیم نے مشہد بالا کوٹ دیدیا ہے۔

حق مغفرت کرے محبوب آزاد مرد تھا

اعلان

۱۔ ناظرین اور ایجنٹ صاحبان نوٹ فرمالیں کہ مئی میں رسالہ شائع نہیں ہوگا بلکہ رمضان اور شوال دونوں مہینوں کا یکجا ہی رسالہ جون میں حسب قاعدہ ۵ تاریخ کو شائع ہوگا، لہذا مئی میں رسالہ کا انتظار نہ فرمایا جائے۔

۲۔ کئی ماہ سے ڈاک خانہ کے قوانین سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم ۵ تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ کو رسالہ روانہ کرتے ہیں تو فی رسالہ ایک پیسہ کے بجائے چھ پیسے کے ٹکٹ لگانا پڑتے ہیں۔ ایک طرف تو سختی ہو اور دوسری طرف نظمی اور لا پرواہی کا یہ عالم ہے کہ اپنی مکانی احتیاط اور جانچ پڑتال سے رسالہ پوسٹ کرنے کے باوجود ہر ماہ کافی شکایتیں رسالہ نہ پہنچنے کی موصول ہوتی ہیں اور اس طرح ہر شکایت کے تدارک پر دفتر کے اربہد محصول ڈاک خرچ ہوتے ہیں۔ یہ بارہم تقریباً چھ مہینے سے برداشت کر رہے ہیں مگر اب مزید زیر باری کی قوت نہیں ہے اس لئے مجبوراً یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ آئندہ سے جن صاحب کو رسالہ نہ پہنچنے کی شکایت ہوگی، ان کو رسالہ اگلے مہینے کی ۵ تاریخ کو روانہ کیا جائے گا۔ اور اگر کسی صاحب کو جلدی ہو تو وہ یا تو چھ پیسے کا ٹکٹ بھیجیں یا بیزنگ ملگائیں۔

ناظم الفرقان لکھنؤ

طالبانِ علومِ نبوت کا مقام اور اُن کی ذمہ داریاں

(از مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی)

اسی موقع کے پہلے ہفتے میں دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کی ایک انجمن نے رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو اپنے ایک خاص جلسے کی صدارت کے لئے مدعو کیا اور حضرت مولانا سید حسین احمد رضا مدنی مدظلہ سے اُن کے نام سفارش نامہ بھی لکھوایا۔ ہمارے اکثر ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ اس قسم کے جلسوں کی صدارت کی دعوت کا مطلب دراصل تقریر کرنے یا مقالہ پڑھنے کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ اتفاق سے رفیق موصون ان دنوں ایسے بیمار تھے کہ اُن کے احسنہ اور احباب کے لئے اُن کی بیماری سخت فکر اور تشویش کا باعث بنی ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس دعوت کو منظور کر لیا اور ایسی حالت میں کہ کسی دوسرے کے لئے خط لکھنا بھی مشکل ہوتا وہ طویل و بسیط اور تاخیر سے لبریز مقالہ لکھا جس کو ناظرین کرام اگلے صفحات میں پڑھیں گے،

اس ماجرنے یہ مقالہ دیوبند سے اُن کی دہلی کے قریب دہشتہ کے بعد دیکھا اور بے اختیار زبان سے نکلا کہ یہ مقالہ آپ نے لکھا نہیں ہے بلکہ یہ آپ سے لکھوایا گیا ہے۔ اور میرے دل میں اس کا شدید داعیہ پیدا ہوا کہ ہمارے علم دینی کے حلقوں میں خاص کر دینی درسگاہوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے اور پھیلا یا جائے

مولانا موصوف ہی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دارالعلوم کے طلبہ کی اس انجمن کا ارادہ بھی اس کو خالص کرنے کا ہے، اس کے باوجود الفرقان کے صفحات میں بھی اس کو شائع کیا جا رہا ہے اور ضرورت سمجھی گئی تو مزید اشاعت کے لئے اور انتظام بھی انشاء اللہ کیا جاسکتا ہے، بہر حال اپنی استطاعت کی حد تک اس کی پوری کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ دینی درسگاہوں

تک اور ان سے تعلق رکھنے والے حضرات تک اس کو پہنچا دیا جائے

یہ مقالہ اگرچہ مقالہ ہی ہے کوئی کتاب نہیں ہے لیکن اپنا یہ احساس اور تاثر بے تکلف ظاہر کر دینے کو جی چاہتا ہے کہ اس مابعد کی نظر میں اس کی قیمت اور اہمیت سیکڑوں صفحات والی بہت سی کتابوں سے بھی زیادہ ہے اس لئے میرا جی چاہا کہ اس کے ناظرین کو مقالہ کے متعلق میں چند ایسی باتیں اپنے ذاتی علم کی بنا پر اس کے مطالعہ سے پہلے بتلا دوں جن کے معلوم ہو جانے سے وہ اس کے وزن کو میری طرح محسوس کر سکیں۔ اور پھر اس کا مطالعہ ان کے لئے زیادہ فائدہ مند ہو۔

میری ان باتوں کا تعلق زیادہ تر بلکہ تمام تر اپنے محترم و محبوب رفیق کی ذات اور ان کی زندگی سے ہو گا اور میرا خیال ہے کہ میرے ان کے تعلق کی جو نوعیت ہے اس کے لحاظ سے ان کے بارے میں اپنے ان احساسات و معلومات کو ان کی زندگی میں میرا ظاہر کرنا دنیا کی عام رسم کے لحاظ سے اچھا نہ سمجھا جائے گا بلکہ بعض لوگ شاید نہایت کے بارے میں بدگمانی بھی کریں لیکن مرنے دنیا کی رسم کے خیال سے یا کچھ بے چاروں کی بدگمانی کے اندیشہ سے کسی ایسی حقیقت کو ظاہر نہ کرنا جس کا اظہار اللہ کے بہت سے بندوں کے لئے بہت مفید ہو سکتا ہے منہ اللہ کوئی اچھی بات نہیں اس لئے ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے میں مقالہ کے ناظرین سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ یہ مقالہ کلمے والے کے قلم کی مرثیہ تو الٰہی ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس کے دل کا درد اور یہی اس کا حال ہے اور جن باتوں کی طرف دینی مدارس کے طلبہ اور فضلا کو اس میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ کی خاص عنایت اور توفیق سے مقالہ نگار خود اس کا زندہ نمونہ ہے۔

(۲) دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اس عاجز کا سن تو اگرچہ ابھی بچا اس سے بھی کم ہے لیکن زندگی مختلف میدانوں میں کچھ ایسی رداں دوان گزری ہے کہ اتنی ہی عمر میں بہت کچھ دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا تجربہ اور میری واقفیت اتنی ہے کہ اپنی اس رائے کے اظہار کا مجھے

بجا حق ہے کہ ہماری اس دنیا میں ایسے لوگ بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف
ذہنی ثائب بھی ملا ہو اور دل روشن بھی جو اس دوڑتی ہوئی اور کڑھیں بدلتی ہوئی دنیا کے
عالات و مزاج اور اس کے نئے نئے تقاضوں سے پورے بانجسر بھی ہوں اور دینی و ایمانی
حقائق کے بارے میں دارنہین انبیاء کی طرح صاحب یقین بھی۔ — الغرض ہماری اس دنیا
میں یہ منہ بہت ہی کمیاب ہے اور اللہ کے ایسے بندے جو ان دونوں صفتوں کے جامع ہوں اس
عاجز نے غالباً اتنے بھی نہیں دیکھے جتنی کہ اپنے ایک ہاتھ میں انگلیاں ہیں لیکن جو دو چار دیکھے ہیں ان
میں ایک ذات رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی کی بھی ہے۔ اللہ کی خاص عنایت اور توفیق سے
وہ صاحب نظر و فکر بھی ہیں اور صاحب قلب بھی، وہ اپنے علم و معلومات کے لحاظ سے جدید بھی
ہیں اور ایمان و یقین اور رسوخ فی الدین اور طرز زندگی کے لحاظ سے قدیم بھی، ان کی ذات
میں مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی۔ — ان کی گہری علمی بعیرت اور دقت نظر کی شہادت کیلئے
ان کی ایک کتاب "ماذا خسر العالم باخطاط المسلمین" کافی ہے جو گزشتہ دو ڈھائی برس
ہی میں سفر میں بار بار چھپ کر ختم ہو چکی ہے اور اس وقت پھر چھپ رہی ہے۔

مصر کے نامور فاضل اور ممتاز اہل قلم سید قطب نے اس پر جو مقدمہ لکھا ہے اس میں انھوں
نے کتاب اور مولف کتاب کے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ:۔

"اس کتاب کی ایک نایاب خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے اسلام کے اصول و کلیات کو ان کے وسیع

دائرہ کے اندر اسلام کی ہم روح کے مطابق سمجھا ہے اس بنا پر یہ کتاب نہ صرف دینی و اجتماعی تحقیق

علمی کا نمونہ ہے بلکہ اس کا بھی نمونہ ہے کہ اسلامی زاد یہ نگاہ سے تاریخ کو کس طرح مرتب کرنا چاہئے۔"

پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں

بلاشبہ اس کتاب میں انسانی زندگی پر اثر ڈالنے والے تمام عوامل کا ایک مربوط اور منظم تصور ہے

اسی مربوط اور منظم تصور کے ساتھ تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے اور امت اسلامیہ کو ایسا مشورہ دیا

گیا ہے جس میں اعتدال و تناسب پایا جاتا ہے اور اسی خصوصیت کی بنا پر یہ کتاب تاریخ

نہیں کا ایک کامیاب نمونہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو یورپ کے اسلوب نگارش

سے بے نیاز ہو کر اس میں اور زیادہ توازن، موافقہ و انصاف اور علمی تحقیق کی بالعموم کمی ہوتی

ہے) تاریخی مباحث پر کس طرح محکم اٹھانا چاہئے اور کس انداز سے اس کو مرتب کرنا چاہئے؟

(مقدمہ: اذخر العالم باخطاط المسلمین از سید قطب صفحہ ۱۱)

الغرض علم و فکر میں رفیق محترم کا جو خاص مقام ہے اور جو بالغ نظری اور حقیقت رسی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے اُس کو ان کی اسی ایک کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اور ان کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو ان کے احباب و محبین ان کی کتاب زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں اور وہ پہلو کسی کتاب کے صفحات کے بجائے اوراقِ زندگی ہی میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

معاف فرمایا جائے! بات میرے لئے کچھ لذیذ تھی اس لئے ذرا طویل ہو گئی ورنہ میں مقالہ

کے ناظرین سے اُس کے مطالعہ سے پہلے صرت یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کو ایک "مردوی ادیب" اور انشا پر داز "مردوی" کا مقالہ سمجھ کر نہ پڑھیں بلکہ یہ جان کر پڑھیں کہ یہ حقیقتِ دین کے ایک واقعہ و عارف، ایک بالغ نظر مفکر اور دل میں درد اور سوز رکھنے والے کسی بندہ خدا کا ایک مخلصانہ مشورہ اور درد مندانہ پیغام ہے۔

(۳) تیسری اور آخری بات مجھے ناظرین سے یہ عرض کرنی ہے کہ اس مقالہ میں علم دین کے حاملوں اور طالبوں کو دین اور علم دین کے بلند مقام کو پیش نظر رکھ کر دنیا اور متاع دنیا کو اُس کے مقابلہ میں حقیر و ذلیل سمجھنے کی اور فقر و افلاس کی حالت میں قناعت اور اہل دنیا سے استغناء کو اپنا شیوہ بنانے کی جو نصیحت کی گئی ہو اُس کو صرت "واعظانہ بات" اور قصہ "ماضی" نہ سمجھا جائے، یہ اس دور کا نہایت اہم مسئلہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ مستقبل میں دین کی عظمت اور اہل دین کے وقار کا بڑا انحصار اب سی پر ہے کہ دین کے نائنڈے مادہ پرستی کے اس طوفانی دور میں اپنی زندگی سے اس کا ثبوت دیں کہ جس مال و دولت اور جس خوش عیشی کو زمانے نے اپنا مقصود و معبود بنا رکھا ہے وہ اُس کے طالب و خریدار نہیں ہیں بلکہ وہ اس کو انسانیت کی پستی سمجھتے ہیں اگر اہل دین نے اپنی زندگی سے اس کا ثبوت دیا تو قلوب میں دین کی عظمت کا سک بٹھانے کے لئے ہزاروں کلامی دلیلوں سے بڑھ کر یہ دلیل ہوگی۔

لے خوشی کی بات ہے کہ اس کتاب کا آؤد ترجمہ بھی خود مصنف کی نگرانی میں نکل ہو گیا ہے بلکہ اس وقت طباعت کے مرحلہ میں ہے امید ہے کہ انشاء اللہ رمضان مبارک تک کتاب چھپ کر تیار ہو جائے گی اس کا نام ہے اسلامی قیادت اور اُس کے عالمگیر اثرات

المحدث دین کی دنیا میں اس کے نمونے اب بھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ ایسے بندوں کی تعداد موجودہ تعداد سے بہت زیادہ ہو۔

محترم رفیق مولانا سید ابوالحسن علی کا کردار اس بارہ میں بھی ہم جیسوں کے لئے بڑا سبق آموز ہے جی تو چاہتا ہے کہ اس باب میں اُن کا جو حال معلوم ہے اُس کو بھی کچھ کھول دیں لیکن یہ چیز اُن کے لئے ناقابلِ برداشت ہوگی بس لئے اسی پر اکتفا کرتا ہوں جو کچھ ان سطروں میں لکھ دیا ہے یہ بھی اُن کے لئے یقیناً گراہی کا باعث ہوگا، لیکن جس مقصد سے لکھا گیا ہے وہ اس عاجز کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ اُس کے لئے اُن کے مزاج کی گراہی کا مجھے اور اُن کو بھی تحمل کر لینا چاہئے واللہ بصیر العباد اب اصل مقالہ پڑھیں:

محمد منظور نعمانی

بیت اللہ الرحمن الرحیم

دب اندر حلی صمدی دبستی احری واحلل عقد من لسانی یقفوا قلی

برادرانِ عزیز! میرے لئے بڑی سترت اور عزت کی بات ہے کہ آپ سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہو میں سب سے پہلے اس کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس سرزمین کے لئے نامانوس اور اجنبی نہیں، اس عزیز درگاہ سے نیکر گوناگوں تعلقات ہیں، سب سے قدیم اور سب سے عزیز تعلق اُس عظیم المرتبت شخصیت کی بدولت ہے جس کا نام لینے کے لئے بے اختیار زبان پر یہ شعر آتا ہے۔

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمالِ بے ادبیت

یعنی حضرت سید احمد شہید جو اس درگاہ کے قیام سے پہلے اپنے قافلہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے، بزرگانِ دیوبند میں یہ روایت ابھی تک مشہور ہے کہ دارالحدیث کی افتادہ زمین کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ:۔۔۔ ”مجھے یہاں سے علم کی خوشبو آتی ہے“ دیوبند کی تین نسلوں نے ان کے نام اور پیغام کو سینہ سے لگائے رکھا اور ہر جانے والے نے رہنے والے کو یہ امانت سپرد کی وجعلوا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون آپ کے بزرگوں نے اپنا انتساب اسی جماعت کی طرف کیا، اور اس انتساب کی قیمت پوری فراخ دلی اور فیاضی سے ادا کی، میرا دل اس وفاداری کی عظمت کے احساس سے مبہور ہے، میری حاضری صرف آپ کی فرمائش کی تعمیل ہی نہیں، ایک دیرینہ تعلق کی تجدید، ایک بڑی سعادت کے حصول اور قلب و دماغ کے سکون کا باعث ہے۔

اس قدیم تعلق میں ہمیشہ استحکام اور تازگی پیدا ہوتی رہی، ۱۳۱۲ھ میں میرے والد ماجد مولانا حکیم سید عبدالحی صاحب مرحوم ناظم ندوۃ العلماء اپنی نوجوانی میں دارالعلوم دیکھنے اور یہاں کے اساتذہ و شیوخ سے ملنے تشریف لائے، یہ مولانا ذوالفقار علی صاحب، مولانا حافظ احمد صاحب مہتمم دارالعلوم، اور مولانا محمود حسن صاحب (حضرت شیخ الہند) مدرس دارالعلوم کا زمانہ تھا، ان حضرات نے اسی دیرینہ تعلق کی بنا پر نوجوان ہمسایان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، انھوں نے جس گرجوشی، جس گہری محبت اور جس خلوص کے ساتھ آنے والے کی پذیرائی کی اس کا اثر والد صاحب پر برسوں رہا، اور اس کے نقوش ابھی تک اُن کے روزنامچہ ”ارمغانِ اجاب“ کے صفحات پر تاباں ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے ساتھ والد صاحب کا عقیدت و محبت کا تعلق آخر آخر تک رہا، ۱۳۲۹ھ میں میرے برادرِ معظم اور مربی ڈاکٹر حکیم مولوی سید عبدالحی صاحب ناظم ندوۃ العلماء دورہ حدیث میں باقاعدہ داخل ہوئے، اور حضرت شیخ الہند کی خصوصی شفقتوں اور مولانا سید انور شاہ صاحب کے علمی افادات سے مستفید ہوئے، مجھ بے ہنر کو بھی ۱۹۳۲ء میں چند مہینے مولانا مہدی دامت برکاتہ کے درس حدیث اور مولانا اعجاز علی صاحب مدظلہ کے درس فقہ میں شرکت کا شرف حاصل ہوا ہے، مجھے اس سعادت پر فخر ہے، اور عمر رفتہ کا وہ حصہ اسی وجہ سے عزیز ہے۔

دوستو! اور عزیزو! ان چند درجہ تعلقات کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی زندگی کے تجربات اور اپنے محدود مطالعہ کے نتائج بے تکلف رکھ دوں، اور زندگی کے سفر کی سب سے قیمتی اور عزیز سوغات آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ نے مجھے یہاں بلا کر عزت بخشی ہے، آپ نے مجھے اعتماد کا اظہار کیا ہے، میری خواہش اور کوشش ہونی چاہئے کہ میں اس اعتماد کا اہل ثابت ہوں، اور اس تھوڑے سے وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھاؤں، اسلئے کہ یہ وقت آپ نے بڑے قیمتی مشاغل میں سے نکالا ہے، اور یہ اُن لوگوں کا وقت ہے جن کی ساختیں اور لمحات مہینوں اور برسوں کے حساب سے تلنے چاہئیں۔

دوستو! ہم آپ اس وقت برائٹم ایشیا کے سب سے بڑے دینی مدرسہ میں جمع ہیں، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ مرکزِ زندگی ہے، مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے، جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے۔ جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر، پاور ہاؤس ہے، جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے، مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلبِ نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں، مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے، اور پوری

انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں کا فرمان پورے عالم پر نافذ ہے، عالم کا فرمان اس پر نافذ نہیں، مدرسہ کا تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی عہد، کسی کلچر، کسی زبان و ادب سے نہیں، کہ اس کی قدامت کا شبہ اور اسکے زوال کا خضرہ ہو، اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی سے ہے جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی، اس کا تعلق اس انسانیت سے ہے جو ہر دم جوان، اس زندگی سے ہے جو ہمہ وقت رواں اور رواں ہے، مدرسہ درحقیقت قدیم و جدید کی بحثوں سے بالاتر ہے، وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں نبوت محمدی کی ابدیت اور زندگی کا نوا اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔

حضرات! کسی مدرسہ کے لئے اس سے بڑھ کر قابل احتجاج اور قابل اعتراض لفظ نہیں ہو سکتے کہ وہ محض ایک دارالافتاء یا کسی قدیم عہد کی یادگار ہے، میں اس کو مدرسہ کے حق میں ازالہ حیثیت عرفی کے مراد سمجھتا ہوں میں مدرسہ کو ہر مرکز سے بڑھ کر مستحکم طاقتور زندگی کی صلاحیت رکھنے والا اور حرکت و نمو سے لبریز سمجھتا ہوں اس کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہوا ہے دوسرا سرا اس زندگی سے، وہ نبوت محمدی کے چشمہ حیات سے پانی لیتا ہے اور زندگی کی ان کشتزاروں میں ڈالتا ہے، وہ اپنا کام چھوڑ دے تو زندگی کے کھیت سوکھ جائیں اور انسانیت مرجھانے لگے، نہ نبوت محمدی کا دریا پایاب ہونے والا ہے، نہ انسانیت کی پیاس ٹھننے والی ہو نہ نبوت محمدی کے چشمہ فیض سے بخل اور انکار ہے، نہ انسانیت کے کاس گدائی کی طرف سے استغنا کا اظہار اور ہر سے انکار کا قاسم، واللہ یعلم کی حدائے مکرر ہے تو ادھر سے ہل من مزید ہل من مزید کی فغان مسلسل، مدرسہ سے بڑھ کر دنیا میں کون سا زندہ تحریک اور مصروف ادارہ ہو سکتا ہے، زندگی کے مسائل و بیماریاں زندگی کے مسائل و بیماریاں کی نذر میں بیماریاں زندگی کی غلطیاں بے شمار، زندگی کی لغزشیں بے شمار، زندگی کے فریب بے شمار، زندگی کے رہزن بے شمار، زندگی کی تمنا میں بے شمار، زندگی کے حوصلے بے شمار، مدرسہ نے جب زندگی کی رہنمائی اور دھجکیری کا ذریعہ بنایا، تو اسے اب فرست کہاں؟ دنیا میں ہر ادارہ ہر مرکز ہر فرد کو راحت اور فراغت کا حق ہے، اس کو اپنے کام سے بچتی مل سکتی ہے، مگر مدرسہ کو بچتی نہیں، دنیا میں ہر مسافر کے لئے آرام ہے، لیکن اس مسافر کے لئے راحت حرام ہے! اگر زندگی میں ٹھہراؤ ہو، سکون اور وقوف ہو، تو حرج نہیں کہ مدرسہ بھی چلنے چلنے دھڑلے لے لیکن جب زندگی رواں اور رواں ہے تو مدرسہ میں جمود اور قفل کی گنجائش کہاں ہے، اس کو قدم قدم پر زندگی کا جائزہ لینا ہے، بدلتے ہوئے حالات میں احکام دینے ہیں، نئے نئے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، بیکے ہوئے قدموں کو راست پر لگانا ہے، ڈر لگاتے ہوئے پیروں کو جمانا ہے، وہ زندگی سے

پیچھے رہ جائے یا تھک کر بیٹھ جائے، یا کسی منزل پر قیام کر لے، یا اُس کو کوئی مقام خوش آجائے، تو زندگی کی رفاقت اور قیادت کون کرے، سرود ازل اور پیغام محمدی اُسے کون سنائے، مدرسہ کا قطل، قیادت سے کنارہ کشی، کسی منزل پر قیام خود کشی کا مرادف اور انسانیت کے ساتھ بے وفائی کا ہم معنی ہے، اور کوئی خود شناس، اور فرض آشنا مدرسہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔

دوستو! مدرسہ کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کا کام سب سے زیادہ نازک اور سب سے زیادہ عظیم ہے، میں نہیں جانتا کہ اس وقت دنیا کی کسی جماعت یا کسی گروہ کا کام اتنا نازک وسیع اور اہم ہو، ان الفاظ پر دوبارہ غور کیجئے کہ آپ کا ایک سرانہوت محمدی سے ملا ہوا ہے، دوسرا ہر زندگی سے یہی آپ کے کام کی نزاکت کی وجہ اور آپ کی عظمت کی دلیل ہے، نبوت محمدی سے وابستگی اور اتصال جہاں ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور سرفرازی ہے وہاں ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے، آپ کے پاس حقائق اور عقائد کی سب سے بڑی دولت اور سب سے عظیم سرمایہ ہے، اس وابستگی سے آپ پر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آپ میں غیر متزلزل یقین اور راسخ ایمان ہونا چاہئے، آپ میں یہ جو عملہ اور ہمت ہونی چاہئے کہ ساری دنیا ملتی ہو، تو اس کے ایک نقطے پر دستبردار ہونے کے سوال پر غور نہ کر سکیں، آپ کے دلوں میں اس کی حمایت و نصرت کا جذبہ موجزن ہونا چاہئے، آپ کا دل اس بے بدل دولت پر فخر اور شکر سے لبریز ہو، آپ کو اسکی صداقت اس کی معقولیت، اس کی ابدیت، اس کی ہر زمانہ میں صلاحیت، اس کی بلندی و برتری، اور اس کی معصومیت پر غیر متبدل یقین ہو، آپ اس کے مقابل ہر چیز کو پورے اطمینان کے ساتھ جاہلیت اور جاہلیت کی میراث سمجھتے ہوں، آپ جہاں احکام خداوندی اور تعلیمات اسلامی کو سن کر سمعنا و اطعنا کہیں، وہاں جاہلیت کے نظام اور جاہلیت کے علمبرداروں کو مخاطب کر کے کہیں کہ نغیرنا بکم و بدابینا و بینکم العداۃ و بغضاء ابدیہ حتی تؤمنوا باللہ و یومہ، آپ اسلام ہی کی رہنمائی اور اسوۂ محمدی ہی کی روشنی میں دنیا کی نجات کا یقین رکھتے ہوں، اور آپ کا اس پر عقیدہ ہو کہ اس طوفانِ نوح میں سفینۂ نوح صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور امامت ہو، آپ یقین کرتے ہوں کہ افراد اور اقوام کی سرفرازی اور سر بلندی کی شرط صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے، کہ :-

محمد عربی کہ آبروئے ہر دوست
گیسکہ خاک درش نیست خاک بر سراد

آپ تعلیمات نبوت کو علمِ کالتِ باب اور حقیقتہ الحقائق سمجھتے ہوں، آپ اس کے مقابلے میں تمام دنیا کی الیات

اور فلسفہ مابعد الطبیعیات اور قیاسات و روایات کو افسانہ و خرافات سے زیادہ وقعت دینے کے لئے تیار نہ ہوں، آپ توحید کی حقیقت سے واقف اور اس پر مصر ہوں، اور شرک اور تمام دنیا کے علم الا صنم کو خواہ کیسے ہی پُر جلال علمی اصطلاحات اور فلسفہ کی زبان میں بیان کیا گیا ہو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں، اور زخرف القول غرور سے زیادہ مرتبہ دینے کے لئے آمادہ نہ ہوں آپ سنت کے اتباع کے حریص، اور خیر الہدیٰ ہدیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہوں، اور بدعات کے مضر اور نامقبول ہونے پر آپ کو شرح صدر ہو، غرض آپ اعتقادی، ذہنی، فکری، قلبی، ذوقی اور عملی حیثیت سے نبوت محمدیؐ کی جامعیت اور عملیت کے قائل اور اس کی عملی تفسیر ہوں۔

دوستو! دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے مقابلہ میں آپ کا امتیاز یہ ہے کہ ان حقائق پر دوسروں کا اجمالی ایمان کافی ہے، مگر آپ کو اس پر پورا ذہنی اطمینان اور شرح صدر ہونا چاہئے، آپ کا صرف قائل ہونا کافی نہیں، اس کا داعی ہونا ضروری ہے، دوسروں کا یقین لازمی ہو تو کافی ہے، آپ کا یقین متعدی ہونا چاہئے، ہوسیکڑوں ہزاروں انسانوں کو یقین سے سیریز کر دے، اور یہ اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ کا یہ سرور سرخوشی و سرستی اور بخودی کی حد تک نہ پہنچا ہو، اور آپ میں یکسرہ ان یعود الی الکفر لکما یخرجہ ان یقذف فی النار کی حقیقت نہ پائی جاتی ہو، تعلیمات نبوتؐ دوسروں کی سرسری واقفیت کافی ہے، مگر آپ کے لئے علوم نبوت میں رُسوخ، علوم نبوت سے عشق، علوم نبوت میں مقام فنائیت، علوم نبوت پر ہر اصرار ضروری ہے، اسکے بغیر دعوت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، بلکہ دعوتوں اور تحریکوں کے اس طوفانی دور میں اسکے بغیر اپنی خصوصیات اور سرمایہ کی حفاظت بھی مشکل ہے۔ یہ بھی یاد رکھئے کہ نبوت محمدیؐ نے جس طرح علوم و احکام کا ایک بے پایاں دفتر اور وسیع ترین ذخیرہ چھوڑا فان الانبیاء لم یعدوا بعد ان یذادوا ولا یرہما ولكن ورثوا عند العنبرہ ذخیرہ قرآن و حدیث فقہ و احکام کی صورت میں محفوظ ہے، اور آپ کا مدرسہ محمد اللہ اس کی خدمت و اشاعت کا بہت بڑا مرکز ہے، اسی طرح نبوت محمدیؐ نے کچھ اوصاف و خصوصیات بھی چھوڑے، جس طرح پہلا سرمایہ نسل و نسل منتقل ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت و اشاعت کا انتظام کیا، اسی طرح دوسرا سرمایہ بھی ہمارے منتقل ہوتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا ہے، یہ اوصاف و خصوصیات کیا ہیں؟ یقیناً، اخلاص، ایمان و احتساب، تعلق مع اللہ، انابت انبیا، خشوع و خضوع،

دعا و اہتمام، استغناء و توکل، اعتماد علی اللہ، درد و محبت، خود شکنی و خود داری، نبوت علوم و احکام اور اوصاف و کیفیات دونوں کی جامع تھی، هو الذی بعث فی الامم رسولاً منهم یتلو علیہم آیاتہ و یرکبہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ، نبوت محمدی سے صرف علوم و احکام لینا اور کیفیات و اوصاف کو ترک کر دینا ناقص و راشت ہے اور نامکمل نیابت، دنیا میں جن لوگوں نے نبوت کی نیابت کی اور اسلام کی امت ہم تک پہنچائی، وہ صرف ایک حصہ کے امین نہ تھے، وہ دونوں دولتوں سے مالا مال تھے، اب بھی اسلام کی دعوت، اور اسلامی انقلاب صرف پہلے حصہ سے برپا نہیں کیا جاسکتا، آپ کو جن اسلاف کی طرف نسبت کا شرف حاصل ہے، وہ بھی ان دونوں خصوصیتوں کے جامع تھے، آپ اگر حقیقی نیابت کے منصب بلند پر سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس جامعیت کی کوشش کرنی پڑے گی، اس کے بغیر علم و فن کی صناعی کا دنیا پھول نہیں جن میں نہ خوشبو نہ تازگی، آج دنیا کے بازار میں کاغذی اور ولایتی پھولوں کی کمی نہیں، ہم اور آپ اس میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں کر سکتے، یہاں تو نبوت کے باغ کے شاداب پھول چاہئیں، جو شام جاں کو معطر کر دیں، اور جن کے سامنے دنیا کے پھول شرم جائیں، فوق الحق و بطل ما کانوا یعلمون، آپ بُرا نہ مانیں، کہنے والا بھی آپ ہی میں سے ہے، عرصہ سے ہمارے مدارس ان شاداب پھولوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، ان اوصاف میں روز افزوں انحطاط ہے، ہم کو دل پر پتھر رکھ کر سننا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ کہنے والے نے کہاں تک صحیح کہا ہے کہ :-

اٹھائیں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک

نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس سے جس تعداد میں لوگ فارغ ہو کر نکلتے ہیں کبھی اس تعداد میں نہیں نکلتے تھے، لیکن زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈال رہے ہیں، پہلے اسی ملک میں خواجہ معین الدین اجمیریؒ، یاسید علی ہمدانیؒ، شیریؒ جیسا ایک فقیر بے نوا آتا اور پورے کے پورے ملک کو اپنے قلب کی حرارت اور اپنے ایمان کے نور سے بھر دیتا، حضرت مجدد الف ثانیؒ نے حکومت مغلیہ میں انقلاب برپا کر دیا، انھیں کی خاموش مساعی کا نتیجہ تھا کہ ہم اکبر کے تخت پر اورنگ زیب جیسے فقیہ و تشرع بادشاہ کو دیکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے اس طویل و عریض ملک کا رجمان بدل دیا، اور پورے نظام فکر اور نظام تعلیم پر گہرا اثر ڈالا، مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے ایک عام مایوسی اور پسپائی کے دور میں اتنا بڑا اسلامی قلعہ تعمیر کر دیا، اور علوم شریعت کو ایک نئی زندگی بخش دی، ابھی پچھلے عرصہ میں مولانا

محمد الیاسؒ نے ایمان اور دینی جدوجہد کی ایک نئی روح پھونک دی، غرض - ۶
جہانے را در گروں کرد یک مرد خود آگاہ ہے

آج ہمارے فضلاء اس رُوح سے خالی، ان کیفیات سے عاری، اور اس قوت سے محروم ہیں: جو لوگوں کو نئے سرے سے سوچنے اور بدل جانے پر مجبور کر دیتی تھی، زمانہ بڑا حقیقت شناس ہے، وہ صرف بلندی کے سامنے جھکتا ہے، دماغ بلند دماغ کے سامنے جھکتے ہیں، اور خالی اور سرد دل معمور اور گرم دل کا لوہا مانتے ہیں، ہمارے مدارس میں دماغی انخطاط بھی روز افزوں ہے اور قلبی افسردگی بھی رو بہ ترقی، مقررین اور واعظین کی اب بھی کمی نہیں، مگر بقول حضرت جگر :- ۶

آنکھوں میں سُرد و عشق نہیں، چہرہ پہ یقیں کا نور نہیں

مدارس جو کبھی طاقت اور زندگی کا مرکز تھے، اور جہاں انقلاب آفریں شخصیتیں پیدا ہوتی تھیں، وہ مایوسی، فزردگی اور احساس کمتری کا شکار ہیں، آج مدارس کی تعداد میں، ان کے طلبہ کی تعداد میں، درس کی کتابوں کی تعداد میں، کتب خانہ مندرجات کی تعداد میں، وظائف کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہے، مگر زندگی کی نبض سست اور قلب کی دھڑکن کمزور ہے، کوئی حساس درد مند کبھی بھی اس طرف نکل جاتا ہے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور وہ اس بحر کابل کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے - ۷

خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں
تجھے کتنا بے ممکن نہیں فراغ، کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

لیکن اب تو مدارس کے حق میں کسی طوفاں سے آشنا ہونے کی دعا کرتے ہوئے بھی دل ڈرتا ہے، آج مدارس میں طوفاں کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن یہ باہر کے طوفاں کے تھپیڑے اور موجیں ہیں جو مدارس کے در و دیوار سے ٹکرا رہی ہیں، یہ باہر کے جنگاموں اور سطلی اور عوامی تحریکات کی صدائے بازگشت ہے، جس میں ہمارے مدارس کے طلبہ کا مقام محض نقال یا آلہ صوت کا ہو یہ بڑا فسون کا منظر اور بڑی دھواں دار حقیقت ہے کہ جو تحریکیں اور عہدیں، جو جنگامے اور شور، جو انتشار و اضطراب جو تنظیمیں اور طریقہ، احتجاج آج عصری درسگاہوں اور دنیاوی تعلیم گاہوں میں نامقبول ہو رہے ہیں اور پیش پا افتادہ اور کہنہ و فرسودہ سمجھے جانے لگے ہیں، وہ ہمارے مدارس میں اب باریاب ہو رہے ہیں، اور جن کو زمانہ کا تختہ سب اپنے عصر کا امام، اور خود صاحب دعوت اور صاحب مقام ہونا چاہیے تھا وہ لادینی درسگاہوں کا منبع اور مقلد ہونے پر مجبور ہو رہے ہیں - ۷

کرسکتے تھے جو اپنے زمانہ کی امامت

۵

وہ کہنے دماغ اپنے زمانہ کے ہیں پیرو

آج مدارس کا سب بڑا فتنہ اور سب بڑا ذہنی طاعون بڑھتا ہوا احساس کمتری ہے، جو گھٹن کی طرح اس درخت کو کھاتا چلا جا رہا ہے، کسی ادارہ کو اگر یہ گھٹن لگ جائے تو پھر اس کی زندگی محال ہے۔

عزیزو! آپ احساس کمتری کا کیوں شکار ہوں؟ دوسروں کا احساس کمتری ایک نفسانی مرض ہے، مگر آپ کا احساس کمتری دینی کمزوری، ضعف عقیدہ، اور ضعف ایمان کی دلیل ہے، جس کے نتائج بہت سنجیدہ اور دور رس ہیں، انبیاء کے نائبین اور علوم نبوت کے حاملین کو اپنی کمتری اور حقارت کا احساس ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نبوت کے مقام سے نا آشنا اور یقین سے خالی ہیں، آپ تو ان ہستیوں کے جانشین ہیں جن کے متعلق عارفِ رومی نے بجا طور پر کہا تھا:۔

نخوت و ناموس دارند چو شہاں

چاکری خواہند از اہل جہاں

اور جن کے متعلق سعدی کے الفاظ میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا، کہ ۱۔ ۴

شہان بے قہر و خسران بے گمراہ

آپ کے پاس جو دولت ہے اس سے دنیا کا دامن خالی ہے، آپ کے سینہ میں علوم نبوت ہیں، اور وہ حقانی ہیں جو دنیا سے کم ہو چکے ہیں، اور جن کے کم ہونے سے آج عالم میں اندھیرا ہے، اضطراب و انتشار ہو، شر و فساد، آپ اپنے ان سادہ کپڑوں، ان حقیر جسموں، اور اس خالی جیب و دامن پر نظر نہ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کا سینہ کن دولتوں سے معمور، اور آپ کے اندر کیسا بزرگ و کامل دستور ہے۔ ۵

برخود نظر کشا ز تہی دامن منی مرغ

در سینہ تو ماہ تھامے نہادہ اند

آپ یاد رکھیں حقارت و ذلت کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے، عالم خارجی اور بیرونی دنیا سے بہت کم ہے، حقارت ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، احساس حقارت نتیجہ ہے انسان کے شک و شبہ، ضعف و تذبذب، اور خود شناسی کا، انسان خود اپنے کو حقیر و بے مایہ سمجھتا ہے، اور اس کو دھوکہ ہوتا ہے، کہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور دنیا میں وہ بے قیمت اور ذلیل ہے، حالانکہ یہ بجا وہ خود اپنے اوپر کرتا ہے،

یاد رکھئے جو خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو جائے اُس کو کوئی باعزت نہیں بنا سکتا، اور جو خود اپنے کو اپنی نظر سے گرائے، کسی کو اس کی بالکل ضرورت نہیں کہ اس کو اپنے دل یا آنکھوں میں جگہ دے، جس کی گنجائش خود اپنے یہاں نہیں ہے، اس کی گنجائش کون و مکاں میں نہیں ہے، یہ زمین بقدر دل سمٹتی اور پھیلتی ہے، اور اس کی وسعت گھٹتی اور بڑھتی ہے، آدمی کو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس نے اپنے دل میں کیا مقام دیا ہے اور اس کا معاملہ خود اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے، اگر کسی نے اپنے کو ذلیل و حقیر، مجبور و بے بس، تنہا و بے بضاعت، اور دنیا کے بازار میں بے قیمت و بے ضرورت سمجھ لیا ہے، تو اُس کو دنیا سے کسی انصاف اور کسی اعزاز کی توقع نہیں کرنی چاہئے، حاتم طائی نے اسی حقیقت کو اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے :-

وَنَفْسِكَ أَكْرَمُهَا فَإِنَّكَ أَنْ تَهِنَ

عَلَيْكَ فَلَنْ تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مَكْرَمًا

اپنی ذات کی خود عزت کرو، اسے کہ اگر تم اپنی نگاہ میں ذلیل اور بے وزن ہو جاؤ گے تو پھر دنیا میں تمہیں کوئی بھی عزت کرنے والا نہیں ملے گا۔

دوستو! مجھے یقین ہے کہ ہم حقیر نہیں ہیں، صرف احساسِ حقارت کے مریض ہیں، اور یہ احساسِ حقارت ہماری خود ناشناسی اور خود فراموشی پر مبنی ہے، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مقام سے باخبر ہو جائیں اور اپنی دولت اور سرمایہ کا صحیح جائزہ لیں، دنیا کی تبدیلی، نگاہوں کی تبدیلی، سب ہماری نگاہ کی تبدیلی کی تاب ہے جس دن ہماری یہ نگاہ بدلی، دنیا بدل جائے گی، اور حقارت کا یہ قیہب سایہ جو ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہے اور ہم کو ڈرا رہا ہے کافور ہو جائے گا، کفنے والے نے کچھ غلط نہیں کہا :-

اور اگر باخبر اپنی شرافت ہے ہو تیری سپہ انس و جن، تو ہے امیر جنود

ہماری قدیم اور محاصرہ تاریکیاں جن اشخاص نے اپنے مقام کو پہچان لیا، اور جن کو اس کا احساس ہو گیا کہ اللہ نے ان کو کون سی دولت دی ہے اور کس منصب پر سرفراز کیا ہے، ان کو یہ سارا عالم پست نظر آنے لگا، ان کو سلطنتیں نہیں خرید سکیں، انھوں نے دنیا کی بڑی سے بڑی پیشکش سُن کر ہمیشہ زیر لب سُکرا کر کہا :-

بروایں دام بر مرغِ دگر نہ کہ غنقا را بلند است آشیانہ

انسانی تالیق کی آبرو جو اربابِ فرشتوں اور خود فراموشیوں کی داستانوں سے داغدار ہے، انھیں خود آشنا و خدا آشنا انسانوں کے دم سے ہے، انسانیت کا سر انھیں کی بدولت اونچا ہے جنھوں نے اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھا۔

عزیزانِ گرامی! اس زندگی کے بقاء و تسلسل کے لئے جس طرح غذا اور لباس کی ضرورت ہے، مادی ساز و سامان کی ضرورت ہے، اور لوگوں نے اس کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح زندگی کے فروغ اور وقار اور انسانیت کے شرف اور اعتبار کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس مادہ پرست کو تاہ میں دنیا میں وقتاً فوقتاً پیغمبرانہ خود داری اور دنیا کے پیمانوں کے انکار اور حقارت کا بھی اظہار ہوتا رہے، اور کسی کسی گوشہ سے یہ صدا بھی آتی رہے، کہ

انذ دنئی بھال فسا اتانی اللہ خیر مما اتاکم بل انتم بعدیتکم تغیر حونہ جس روز یہ صدا بالکل بند ہو جائے گی، اور ساری دنیا نیلام کی منڈی بن جائے گی، جہاں جو ہر ادراک، شعلہ ایمان، اور متابعِ علم سب کسی نہ کسی دام پر ملنے لگیں گے، اور انسان جمادات اور حیوانات کی طرح ارزاں اور گراں بکنے لگیں گے، اُس دن یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہے گی، اور انسانیت اپنی آب و تاب کھو دے گی، اب اس کی ذمہ داری کہ انسانیت کی خود داری اور پیغمبروں کی سرداری کی شان قائم رہے، تنہا آپ کے سر ہے، اس کی توقع ان درگاہوں سے نہیں کی جاسکتی جنہوں نے وعدہ اور پیٹ کے نصب العین سے بلند ہونے کا دعویٰ خود بھی نہیں کیا، اس کی توقع تو آپ ہی سے ہو سکتی ہے جن کے اسلاف میں امام ابو حنیفہ اور امام احمدیہ غور اور خدائیں امام گزری ہیں جن کو حکومت عیسائیہ کسی قیمت پر خرید نہ سکی، امام غزالی جیسے عالی ہمت جنہوں نے حرمِ خلافت کے اشارہ کے باوجود نظامِ بغداد کی صدر مدرسیت جو خلافت کے بعد سب سے بڑا دینی اعزاز تھا قبول نہیں کی، حضرت مجدد الف ثانی جیسے صاحبِ عزیمت جنہوں نے جہانگیر کے سامنے جھکنے پر گواہی دے کر ایسری کو ترجیح دی، آپ کے اسلاف میں حضرت مرزا ظہر جان خان بھی ہیں، جن کو بادشاہِ دہلی نے پیغام بھیجا کہ اللہ نے اتنی بڑی سلطنت مجھے عطا کی ہے، آپ اس میں سے کچھ قبول فرمائیں، فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہفت ائیم کو متاع الدنیا قلیل فرماتا ہے، پھر ایک قلم میں سے ایک ولایت آپ کے حصے میں آئی ہے، وہ کتنی ہے کہ فقیر اس کی طرف طمع کا ہاتھ بڑھائے، نواب آصف شاہ نے ایک بار بیس ہزار روپیہ نذر کیا، آپ نے قبول نہیں فرمایا نواب نے کہا لیکر محتاجوں کو بانٹ دیجئے، فرمایا کہ مجھ کو اس کا سلیقہ نہیں، یہاں سے نکل کر بانٹتے چلے جائے، گھر تک پہنچتے پہنچتے تقسیم ہو جائے گا، نہ ہو تو وہاں ہو جائے گا آپ کے اسلاف میں سے حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی بھی تھے، نواب میر خاں والی ریاست ٹونک نے ان کی خانقاہ کے سالانہ مصارف کیلئے کچھ مقرر کرنا چاہا تو ان کو لکھ دیا گیا کہ ۔۔۔

ما آبروئے فقر و قناعت منی بمسلم بامیر خاں بگوئے کہ ادزی مقدر راست

آپ کے اسلاف میں مولانا عبدالرحیم راپوری جیسے مددگار گذرے ہیں، جنہوں نے ریاست کے دس روپیہ ماہوار کو برٹن کالج کی ڈھائی سو روپیہ کی اسامی پر اور لوجہ اشرف پڑھانے کو ایک معزز پروفیسری پر یہ کہہ کر ترجیح دی کہ اگر خدا نے قیامت کے دن پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، آپ کے اسلاف کرام میں اس دارالعلوم کے بانی مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے علیگڑھ کے ایک دیندار افسر کی تنخواہ میں جو غائب و شش روپیہ ماہوار سے زیادہ نہ تھی، دو روپیہ ماہوار یہ کہہ کر کمی کرادی کہ میں دو روپیہ اپنی والدہ صاحبہ کو دیا کرتا تھا اُن کے انتقال کے بعد یہ روپیہ فاضل ہے، اور میں قیامت کے دن اس کے حساب سے پنا چاہتا ہوں، آپ کے اسلاف قریب میں دارالعلوم اور دوسرے دینی مدارس کے وہ ایشیاء پیشہ مدرسین ہیں جنہوں نے اپنے مدارس کی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں اور اپنے اساتذہ اور شیوخ کے قرب پر بڑی بڑی درگاہوں کی بڑی بڑی پیشکشوں کو قربان کر دیا، اور عسرت اور تنگی میں اپنی عمر بسر کر دی، آپ کو یقیناً یہ شعر پڑھنے کا حق ہے، کہ :-

اولئک آباخی جنتی بمشہم اذا جمعنا یا جبریل الجامع

دوستو! آپ اس سے یہ خیال نہ فرمائیں کہ مجھے زمانہ کی تبدیلی، ضروریات کی زیادتی، جنتوں اور قوتوں کی کمزوری، حالات کے اختلاف کا کوئی احساس نہیں، اور میں آپ کے اس زمانہ میں مولانا عبدالرحیم اور مولانا محمد قاسم صاحب کے ایشیاء روزہد کا پورا پورا مطالبہ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا راستہ بلاشبہ ایشیاء و قناعت، جہد و جہد، جفا کشی، اور بلند ہمتی کا ہے، آپ نے جو راستہ انتخاب کیا ہے، یا مرضی کسی نے آپ کیلئے پسند کیا ہے، وہ معاشی حوصلہ مند یوں اور دنیاوی سر بلندیوں کا راستہ نہیں، اس راستے پر تو قد کنت فینا مرجعاً قبل ہذا کا طعن سننا ہی پڑے گا، اس راستے پر تو لا تمدن عینیہ الی ما متعنا بہ الدواجا منہم زہرة الحیاة الدنیا مفتنہم فیمہ و درنق ربک خیر و البقی کا سبق پڑھنا ہی پڑے گا، لیکن اس کا انعام کیا ہے، وہ بھی سن لیجئے و جعلنا ہما نعمة یهدون بأمرنا لما سیروا و کانوا یابا تینا بوقنونہ۔ مولانا روم نے اسی مقام کی خبر دی ہے کہ :-

معدہ را بجز ارموئے دل نخرام تاکہ بے پردہ ز حق آید سلام

آپ کو جو احساس کس قدری تکلیف دے رہا ہے، اس کی کچھ تو وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقام سے واقف نہیں، میں نے اس کو تفصیل سے عرض کر دیا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے واقف نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ زمانہ کس قدر بے بضاعت و تہی دامن اور کس قدر تشنہ لب ہے، آپ اس زمانہ کو مرعوب اور لالچالی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں

اِسے کہ آپ اس سے نا آشنا ہیں، آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ کس درجہ دیوالیہ ہے اور اس کو اپنے دیوالیہ پن کا شدت سے احساس ہو رہا ہے، اسکے سب سے کھوٹے نکلے اسکے سب سے تیردغاے گئے، اسکے سب سے چستے سراب ثابت ہوئے، اسکے سب سے فلسفے اور نظام اسکے سب سے ازم ناکام ہے، اسکے سب سے خواب بے تعبیر ہے، آپ کے پاس نبوت محمدی کے عطا کئے ہوئے جو حقائق ہیں اُن کو اپنی کم نظری سے پیش کرتے ہوئے آپ شرماتے ہیں کہ یہ زمانہ سائنس اور سیاسیات اور اقتصادیات کی ترقی کا ہے، لیکن دنیا کا حال یہ ہے کہ آج وہ انھیں کے لئے بیتاب اور چشم براہ ہے، آج تو میں اُن لوگوں کے انتظار میں ہیں جو اُن کو زندگی کا نیا راستہ بتلائیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حیات سنائیں۔

ہم آہوان صحرا سے خود نہادہ برکت بامید آں کہ رونے بشکار خواہی آمد

آپ جن باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور جن کو آپ نے کوئی وقعت نہیں دی، میں نے بڑے بڑے فاضلوں کو ان پر دُھنکتے دیکھا ہے، جب کبھی ان کے سامنے پیغمبروں کی بتلائی ہوئی باتیں کی گئیں، تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی بلندی سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کے کان اس سے نا آشنا تھے، آپ دنیا کے بازار میں اسی کا مال اور اسی کے مصنوعات لیجانا چاہتے ہیں، پھر اس کا کیا شکوہ کہ وہ بضاعتِ نارِ دلت الینا کہہ کر آپ کے سامنے ڈال دیتی ہو دنیا آپ کے اُمیدوار ہے کہ آپ انبیاءِ علیہم السلام کی لائی ہوئی اطلاعات اور بتلائے ہوئے راستہ کو پیش کریں، دنیا آج بھی ان کے سامنے سر جھکانے کے لئے تیار ہے، اسکے دماغ اب بھی اسکے سامنے سرنگوں ہیں، جیسے چھٹی صدی مسیحی کے محدث و ماحول میں سرنگوں تھے، یقیناً آپ کے پاس یونانیوں کے طبعیات و عنصریات و فلکیات پر جو چند اوراق ہیں، اسکے مقابلے میں یورپ کے پاس سائنس اور تجربات و مشاہدات کی ایک دنیا ہے، یہ بھی واقعہ ہے کہ آپ آج یورپ کو یونان کی فلسفیانہ موثر گائیوں اور عقلیات کی دقیقہ سنجیوں سے مرعوب نہیں کر سکتے، ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اور وہ اپنی طاقت کھو چکے ہیں، لیکن آپ کے پاس انبیاءِ علیہم السلام کے لائے ہوئے جو علوم اور حقائق ہیں، یورپ و ایشیاء ان سے اب بھی محروم ہے، اسکے پاس آپ کے عقلی و فکری نتائج اور آپ کے علمی ذخیرے کا کچھ نہ کچھ جواب ہے، لیکن انبیاءِ علیہم السلام کے معجزات کا جواب نہیں، آپ اپنی اصل قوت اور حقیقی دولت لیجائیں اور پورے اعتماد و یقین کے ساتھ زندگی کے میدان میں آئیں، اس میدان میں آپ کا کوئی حریف نہیں، آپ کے پاس انسانیت کے لئے جو دعوت اور پیغام ہے، آپ کے پاس علم و حقیقت کا جو سرچشمہ ہے، آپ کو جس ذاتِ گرامی سے نسبتِ غلامی حاصل ہے، اسکے بعد آپ میں سے ہر شخص کو یہ

کہنے کا حق حاصل ہے کہ :-

عجب کیا اگر مہ د پروں مرے نچیر ہو جائیں
وہ دانائے سبیل ختم الرسل نولائے گل جس نے
کہ بر فزا کہ صاحب دولتے بستم سر خود را
غبار راہ کو بخشا فروغ دادی سینا

عزیزانِ گرامی قدر! میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے تعلق کا ایک سرانہوت محمدی سے ملتا ہے، اس سے آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میں نے ابھی تک اسی کی تفصیل بیان کی ہے، اسی کے ساتھ یہ عرض کیا گیا تھا کہ آپ کا دوسرا سرانہوت زندگی سے ملتا ہے، اب میں عرض کروں گا کہ اس کی کیا ذمہ داریاں اور تیاریاں ہیں، اور آپ اس کے حقوق و فرائض سے کس طرح عہدہ برآ ہو سکتے ہیں!۔

عزیزو! اور دوستو! نبوت نے ہم کو جو علوم و حقائق اور جو اصول و ضوابط عطا کئے ہیں، ان میں ایک شوشہ اور ایک نقطہ کی ترمیم ممکن نہیں، آپ کے اسلاف کا یہ تجربہ یہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان میں کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی، اور اس ذخیرے کو ہمارے ہاتھوں تک بے کم و کاست پہنچا دیا، لیکن اسی کٹھا اس حقیقت کو یاد رکھئے کہ ہمارے انھیں اسلاف نے ہر دور اور ہر عصر میں اس ذخیرے کو زندگی میں منتقل کرنے کی کوشش بھی جاری رکھی، انہوں نے اپنی ذہانت اور محنت سے اس ذخیرے کو ایک زندہ قابلِ عمل اور نمونہ پر ذخیرہ ثابت کیا، انہوں نے اس کی ایسی ترجمانی اور تشریح کی کہ ان کی معاصر نسلوں کے دماغوں نے اس کو باسانی قبول اور مضمم کر لیا، اور ان کو اپنے زمانہ اپنی عقلی سطح اور اس ذخیرے کے درمیان کوئی تفاوت اور فاصلہ محسوس نہیں ہوا، ان میں اصل شریعت، مقاصد دین، اور منصوصات کے بارے میں پہاڑوں کی سی استقامت، اور فولاد کی سی صلابت تھی، لیکن اس کی تعبیر و تشریح میں اس کی توضیح و تفہیم میں شاخ و گل کی سی لچک اور رشیم کی سی نرمی تھی، ان کا عمل دراصل سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی اس حکیمانہ ہدایت پر تھا، کہ کلمہ الناس علیہ قد دحقوا، ہم اتویدون ان یکذب اللہ ورسولہ، اس نے انہوں نے ہر زمانہ کی عقلی سطح کے مطابق دین کی تشریح و ترجمانی کا فرض انجام دیا، اور اس زمانہ کی نفسیات و ضروریات کا لحاظ کیا، تیسری صدی میں مامون و مختصم کی سرپرستی اور یونانی علوم کے اثرات سے معتزلہ دماغوں پر چھا گئے تھے، اور عقلیت کے وہ نہایت تصور کئے جانے لگے تھے، معتزلہ زمانہ کا فیشن اور روشن خیالی کی سلامت بنتا جا رہا تھا، اس وقت امام ابو الحسن اشعری نے معتزلہ کی اس عقلی اجارہ داری کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور شریعت و سنت کی حمایت و نصرت اور عقائد اہل سنت کا اثبات اسی زبان انھیں اصطلاحات اور اسی اسلوب میں کرنا شروع کیا،

جس کے سہارے معتزلہ نے اپنا علمی تفوق اور ذہنی سیادت قائم کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی مدت میں معتزلہ کا عقلی ظلم ٹوٹ گیا، اور سنت و شریعت کے حلقوں میں جو احساس کمتری تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا وہ دفعۃً رُک گیا، ابو بکر بن الصیرفی کا مقولہ ہے کہ: ————— معتزلہ نے بہت سُر اٹھایا تھا،

اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلہ کے لئے شیخ ابوالحسن اشعری کو پیدا کیا، انھوں نے اپنی ذہانت و استدلال سے انکو بند کر دیا اسی کا زمانہ کی بنا پر ابو بکر اسماعیلی جیسے مبصرین نے ان کو مجددِ دین اُمت میں شمار کیا ہے۔

امام ابوالحسن اشعری کے بعد ان کے مکتب خیال کے علماء نے ان کے کام کو جاری رکھا، اور قاضی ابوبکر باقلانی، شیخ ابوالفتح اسفرائینی جیسے منکلم اور علامہ ابوالفتح شیرازی، اور امام الحرمین جیسے مدرس و استاد پیدا ہوئے جنھوں نے اہل سنت کا علمی تفوق قائم رکھا، لیکن اس عرصہ میں یونان کا علمی ذخیرہ عربی میں منتقل ہو چکا تھا، اور باطنیوں اور فلاسفہ نے ل کر فلسفہ کو تقدیس و عصمت کا جامہ پہنایا تھا اور وہ عقلیت و حق کا معیار بن گیا تھا، اور علم کلام کے حلقہ میں جسکو سب سے زیادہ زمانہ شناس اور بیدار مغز مہذب چاہیے تھا، جمود و تعلیل و سبب پرستی کر گئی تھی، علماء کلام کو نہ صرف اس پر اصرار تھا کہ اشعری و ماتریدی عقائد کو تسلیم کیا جائے بلکہ اس پر بھی اصرار تھا کہ ان عقائد کو ثابت کرنے کے لیے بھی وہی مقدمات و دلائل اور وہی الفاظ و اصطلاحات استعمال کیے جائیں جو اشاعرہ و ماتریدیہ نے استعمال کیے ہیں۔ حالانکہ زمانے دلائل اور نئے طرز استدلال اور نئے اجتہاد کا طالب تھا، امام ابوالحسن اشعری کا دور فلسفہ کا دور طفولیت تھا اور عالم اسلام میں اس کا نیا نیا تعارف ہوا تھا۔ پانچویں صدی میں وہ اپنے شباب کو پہنچ چکا تھا۔ اور زندگی میں اپنے بچے گرد و چکا تھا، اس وقت ایک نئی شخصیت، نئے اجتہاد نامزدہ داغ اور نئے علم کلام کی ضرورت تھی، اس کے لیے انتظامِ خداوندی نے امام غزالی کو تیار کیا، امام غزالی نے اپنی تصنیفات میں اصول و عقائدِ اسلامیہ پر نئے انداز سے گفتگو کی اور ان کے ثبوت کے لیے ایسے مقدمات و دلائل قائم کیے جو اس زمانہ کے لحاظ سے زیادہ موثر اور اپنے اثر کے لحاظ سے زیادہ دل نشین و دل پذیر تھے۔ ان کے استدلال اور طریق بحث نے دین کا نیا دھارا اور اہل سنت کا نیا اعتبار قائم کر دیا۔ اور ہزاروں بے چین اور محظوظ دماغوں کے لیے وہ سکون و ایمان کا باعث ہوئے۔ اگرچہ علم کلام کے حلقہ نے اس وقت ان کی اس اہم دینی خدمت کی داد نہیں دی بلکہ علم کلام کی پرانی لکیر سے ہٹنے کی بنا پر ان پر اعتراضات کیے جن کا جواب امام صاحب نے فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة میں دیا ہے، لیکن بالآخر عالم اسلام نے ان کے اس مجددانہ کا زمانہ کا اعتراف کیا، امام صاحب نے فلسفہ کا جواب دینے کے لیے اس کی ضرورت سمجھی کہ وہ فلسفہ کے

اصل ماخذوں کا براہ راست مطالعہ کریں اور اس پر علمی تنقید کرنے کا استحقاق پیدا کر سکیں، چنانچہ انھوں نے دو سال لگ کر (جیسا کہ المنقذ من الضلال میں وہ لکھتے ہیں) فلاسفہ کے علوم کا گہرا مطالعہ کیا، اور باطنیہ عقائد و خیالات کی واقفیت پیدا کی، پھر انھوں نے اول مقاصد الفلاسفہ، پھر تنہاۃ الفلاسفہ لکھی تنہاۃ الفلاسفہ میں انھوں نے نیا کام یہ کیا کہ ابھی تک متکلمین اسلام کی طرف سے مدافعت جوابدہی کیا کرتے تھے جو ہمیشہ سے ایک کمزور طریقہ ہو۔ امام غزالی نے پہلی بار فلسفہ کے شیش محل پر سنگ باری کی، ان کے اس حملہ کا اثر یہ تھا کہ بقول مغربی مورخین فلسفہ سو برس تک فلسفہ کی عمارت ان کے حملے سے متزلزل رہی، اور تقریباً نوٹے سال کے بعد فلسفہ کے حلقہ نے ابن رشد کی کتاب تنہاۃ العقائد کی صورت میں امام غزالی کی کتاب کا جواب پیش کیا، امام غزالی کے بعد اس کی ضرورت تھی کہ فلسفہ کی بنیادوں پر منہم حملہ ہو، اور نفس فلسفہ کو اعتراضات کے تیروں سے پھلنی کر دیا جائے۔ اور ثابت کیا جائے کہ فلسفہ کا سارا نظام قیاس آرائی اور بادہ پیمائی سے زیادہ نہیں، اس کے لیے فلسفہ سے بڑی گہری اور وسیع واقفیت ایک بڑے نقاد دماغ اور ایک بڑے جوی اور طاقت ور قلم کی ضرورت تھی، اس کام کیلئے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ جو ہر طرح اس کے لیے موزوں تھے، انھوں نے اپنے مختلف رسائل بالخصوص اپنی تصنیف الرد علی المنطق میں فلسفہ اور اس کے پورے نظام فکری کو بے اعتبار ثابت کر دیا۔ ان کی مجتہدانہ کتابیں اب بھی ذہن کو نئی غذا، قلوب کو نیا اعتماد اور فکر کو تازگی اور نشاط بخشتی ہیں۔ اور فلسفہ اور علم کلام دونوں نے ل کر جو ایک عقلی ظاہریت اور سطحی تغلف پیدا کر دیا تھا اور عالم اسلام میں اس کے اثر سے یہ غلط خیال پیدا ہو گیا تھا کہ صداقت و یقین حاصل کرنے کا راستہ صرف استدلال و فکر ہو، اس کے خلاف مولانا جلال الدین رومی نے علمی جہاد کیا، ان کی زندہ جاوید شہرہ دار حقیقت ساتویں صدی کے عقلی بحران کے خلاف قلب و دماغ کی ایک دلکش صدائے احتجاج ہو اور نہ صرف علم کلام کی ایک مجتہدانہ تصنیف ہو بلکہ نئے علم کلام اور نئے استدلال کی بنیاد ہو۔ انھوں نے اعتقاد و حقائق اسلامیہ کے ثبوت کے لیے نئے نئے دلائل اور نئی مثالیں دی ہیں۔ جو بیک وقت قلب و دماغ دونوں کو متاثر کرتی ہو اور دونوں کی سلوٹوں کو دور کرتی ہوئی دلائل اور جائزہ دہی ہوئی جلی جاتی ہیں۔ اس کتاب کی تاثیر ابھی تک باقی ہو اور فلسفہ زدہ حلقوں میں اب بھی اس کے تیرے بے خطا ہیں۔

مولانا روم اور حافظ ابن تیمیہ کے بعد فلسفہ نے نئی کر دہ لی، اب وہ تصوف و اخلاق کی

سرحدوں میں بھی گھس آیا اور سیاست و انتظام میں بھی دخل دینے لگا، اب اس کی تردید کے لیے تنہا الہیات کے مباحث اور علم کلام کی کاوش کافی نہ تھی، اب فلسفہ کے ہمہ گیر اثرات کا مقابلہ وہ کر سکتا تھا جو یونانی الہیات کے ساتھ یونانیوں کے علم الاخلاق، مصر کی افلاطونیت جدیدہ اور اشراق ہندستان کے جوگ اور قرون وسطیٰ کے سیاسی تفہیمات پر بھی نافذ نہ نظر رکھتا ہو، اور فلسفہ و تصوف، علم الاخلاق اور علم الیاست اور اسلام کے معاشی اصول اور نظام مالیات پر بھی اس کا مطالعہ وسیع اور نظر عمیق ہو، اس موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ کی شخصیت نمودار ہوتی ہو، جنہوں نے حجۃ اللہ البالغہ اور ازالۃ الخواء لکھ کر اسلام کی عظمت اور صداقت کا نقش قائم کر دیا، اور علمی حلقوں میں اسلام کی نئی علمی ساکھ، علوم اسلامیہ کی زندگی کا ثبوت اور طبقہ علماء کا وقار قائم کر دیا۔

۱۷۵۷ء میں انگریزی حکومت کے تسلط سے نئے نئے فتنوں نے سراٹھایا، عیسائی مبلغین نے اسلام پر علانیہ حملے شروع کر دیے، اور علماء اسلام کو دعوتِ مقابلہ دی۔ پادریوں کا جواب دینے کے لیے اناجیل ان کی تفاسیر اور ان کی تاریخِ تدوین اور مسیحیت و اسلام کے مابین النزاع مسائل و مباحث کے براہِ راست مطالعہ کی ضرورت تھی، اس موقع پر طبقہ علماء ہی کے ایک فرد مولانا رحمت اللہ صاحب کراچی میدان میں آئے اور انہوں نے اظہارِ الحق اور ازالۃ الآلہام جیسی کتابیں لکھ کر مسیحیت کی اشاعت میں ایک سنگِ گراں رکھ دیا۔ یہ کتابیں ہندستان سے لے کر مصر و ترکی تک اپنے موضوع پر بے نظیر سمجھی جاتی ہیں اور ابھی تک لا جواب ہیں۔

دوسری طرف آریوں نے جن کو حکومت و وقت کی شہ مل گئی تھی اسلامی عقائد و الہیات پر نیا حملہ شروع کر دیا۔ اور عالم کے حدوث و قدم، ذات و صفات، کلامِ الہی، حیات بعد الموت اور تناسخ۔ قبلہ اور حیاتِ نبویؐ پر عقلی اعتراضات کرنے شروع کیے۔ ان کے جواب میں نہ تو قدیم کلامی دلائل پورے طور پر کارگر تھے، نہ قدیم مقدمات اور قدیم اسلوب موثر تھا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ ان کے جواب کے لیے ایک نیا علم کلام تیار کر دیا۔ انہوں نے روزمرہ کی ہلکی بھلکی زبان میں چھوٹی چھوٹی مثالوں اور عام فہم دلیلوں میں بڑے بڑے علمی مسائل سمجھائے اور بڑے بڑے مباحث کا فیصلہ کیا۔ تقریر دلپذیر، حجۃ الاسلام اب حیات اور قبلہ نما ان کی ذہانت و سلامت فہم اور دقیقہ شناسی کا بہترین نمونہ ہیں۔ دوسری طرف انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں پنجاب میں ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ یہ نبوتِ محمدی کے خلاف ایک

سوچھی سمجھی بغاوت تھی اور اسلام کے پورے اعتقادی اور علمی و فکری نظام کو ڈانٹا میٹ کرنے اور خدا
تواستہ اس کے ملبہ پر ایک نئی نبوت اور امامت کے قصر کی تعمیر کی کوشش، اس کے مقابلہ میں چند
مخلص اور بالغ نظر علماء میدان میں آئے جن میں مولانا سید محمد علی مونگیری بانی ندوۃ العلماء اور مولانا
سید انور شاہ کا نام اور کام سب سے زیادہ روشن ہے۔

یہ ساری تفصیل اس لیے سنائی گئی کہ آپ اندازہ کر سکیں کہ علماء اسلام کی ذہانت اور جذبہ
خدمت نے کبھی کسی منزل پر قیام اور کسی لکیر کا فقیر بنا گوارا نہیں کیا، انھوں نے علم کے چلتے پھرتے
قافلہ کا ساتھ دیا۔ ان کا ہاتھ زمانہ کی نبض سے کبھی جدا نہیں ہوا، ان کی نگاہ زندگی کے بدلتے ہوئے
نیوروں سے کبھی مٹی نہیں، انھوں نے اسلام کی خدمت کے لیے جس زمانہ میں جس چیز، جس طرز اور
جس اسلوب کی ضرورت سمجھی، بلا تکلف اختیار کر لیا، انھوں نے اسلام سے وفاداری اور دین کی خدمت
گزاری کا عہد کیا تھا، انھوں نے کسی درجہ فکر، کسی مکتب خیال اور کسی انداز فکر سے وابستگی کی قسم
نہیں کھائی تھی۔ ہندوستان و مصر میں جب اسلام پر تمدن و تہذیب اور تاریخ و ادب کی راہ سے چلے
شرع ہوئے اور مغربی مصنفین اور مشرقین نے اسلام کی مستند شخصیتوں اور اس کے معیاری عہد پر
اعتماد راضیات کیے اور اسلام کے خدو خال کو بگاڑ کر بدنامی شکل میں پیش کیا، تو طبقہ علماء ہی میں سے
ایسے اہل قلم اور ادیب و مصنف آگے بڑھے جنھوں نے ان مضامین پر ایسی کتابیں لکھیں جو نہ صرف
اسلامیات بلکہ اردو ادب میں بھی یادگار ہیں اور جنھوں نے جدید تعلیم یافتہ اصحاب میں سے ہزاروں کو نیا
اطمینان اور دماغی سکون عطا کیا، اور نہ صرف ان کا تہذیب و ور ہوا بلکہ اسلام سے شفقت پیدا ہو گئی۔
الفاروق، الجزیۃ فی الاسلام، کتبخانہ اسکندریہ اس سلسلہ کی کامیاب تصنیفات ہیں۔

خود آپ کا نصاب تعلیم اس حقیقت کا گواہ ہے کہ علماء اسلام نے کسی ضرورت کے تسلیم کرنے
اور کسی مفید ناگزیر چیز کو قبول کرنے میں کبھی پس و پیش نہیں کیا، یہ نصاب عہد بہ عہد تبدیلیوں اور
مختلف علمی و عقلی رجحانات کا نمائندہ ہے۔ اس میں ہر دور میں اضافہ و ترمیم ہوتی رہی ہے، صرف
یہ سوچ بس کا زمانہ ایسا ہے جس میں اس نصاب میں کم سے کم تبدیلی ہوئی ہو، حالاں کہ یہی زمانہ اپنی
سیاسی و ذہنی تبدیلیوں کی بنا پر جائز اور ضروری تبدیلیوں کا سب سے زیادہ مستحق و متقاضی تھا۔
عزیزو! اس عہد انقلاب میں دین کی نمائندگی، تعلیمات اسلام کی توجہ جانی اور نہ صرف ان کی

تشبیہ و تفہیم بلکہ ان کی بلندی و برتری کا نقش قائم کرنے کے لیے بڑی وسیع تیاریوں اور بڑی تنوع صلاحیتوں کی ضرورت ہو۔ آپ اسلام کے سپاہی ہیں اور زندگی کے معرکہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کسی فوجی تربیت گاہ اور دہاں کی تیاریوں نے دلی فوج کے لیے سب سے زیادہ ناموزوں، سب سے زیادہ خطرناک بحث، قدیم و جدید اسلحہ اور طریق جنگ کی بحث ہو، سپاہی کے لیے نہ کوئی ہتھیار قدیم ہے نہ جدید، اس کو تو یہ دیکھنا ہو کہ میدان جنگ کے لیے کون سا ہتھیار کارگر ہو اور کون سا طریق جنگ موزوں، تیار ہونے والے سپاہی کے لیے نصب کی کوئی گنجائش نہیں، اس کا نہ کسی خاص اسلحہ سے رشتہ ہے نہ کسی خاص فن جنگ سے، اس کو تو تمام ضروری اسلحہ سے مسلح ہونا چاہیے، عرب شاعر نے بہت پہلے کہا تھا،

کل امرئ یسعی الی
یوم الہیاج بما استعدا

آپ کو نئے فتنوں سے واقف ہونا چاہیے، مگر سطحی واقفیت عدم واقفیت سے زیادہ مضر ہے، آج ہمارے مدارس میں فیشن کے طور پر بعض تحریکوں اور نظاموں کے نام لیے جاتے ہیں، اور ان کے متعلق بہت کم معلومات ہیں، ناقدانہ نظر اور متفقہ مطالعہ تو بڑی چیز ہے، ان کی اجمالی حقیقت سے بھی واقفیت نہیں، ضرورت ہو کہ ماہرین فن اور اہل نقد و نظر کی نگرانی اور رہنمائی میں ان کا مطالعہ کیا جائے اور اسلام کے نظام کی برتری ثابت کی جائے، یہ کام مشکل ہے لیکن ضروری ہے، اگر یہ مدارس کے اہتمام میں منظم طریقہ پر نہ ہوا تو وہ غیر منظم طریقہ پر ہو گا۔ ہمارے مدارس میں نئے مطالعہ کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے، مگر مجھے اس کا اظہار کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سنجیدگی اور گہرائی نہیں، میں عصری مطالعہ کا بڑا داعی ہوں، مگر بے تکلف کتابوں کو وہ اس قدر آسان اور سرسری کام نہیں جتنا سمجھ لیا گیا ہے، اس کے لیے کتابوں کے صحیح انتخاب و ترتیب پر پوری رہنمائی اور کسی اچھے مشیر کی رفاقت کی ضرورت ہو، پھر اس سے پہلے اس کی ضرورت ہو کہ وہ ذہن تیار ہو جائے جو اس مطالعہ سے فائدہ اٹھا سکے۔ معلومات میں صحیح ترتیب و نظام قائم کر سکے اور ان کو صحیح طور پر استعمال کر سکے، اگر یہ ذہن صحیح تعلیم و تربیت اور اساتذہ کی صحبت سے تیار ہو گیا تو وہ ہر طرح کی پڑمی ہوئی چیزوں سے کام لے گا اور معلومات کے مواد خام سے کارآمد مصنوعات اور عظیم نتائج پیدا کرے گا، اور ادب، تاریخ، معلومات عامہ، یہاں تک کہ بہت سی غیر متعلق چیزوں سے دین کی نصرت اور خدمت کا ایسا موثر اور حیرت انگیز کام لے گا جو بعض اوقات غافل و دنیوی چیزوں سے نہیں لیا جاسکتا، اس وقت من بین فرد و دم لبنا خالصاً سائغاً

لشادربین کی حقیقت کا ظہور ہوگا، اگر ایسا نہیں ہو، دین کی بنیادیں قلب و دماغ میں مستحکم نہیں ہوئی ہیں، ذہن کج اور ذوق فاسد ہے تو ص

ہرچہ گیر و ملتی علت شود

کا مصداق ہوگا۔

اس موقع پر میں دو اور حقیقتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔

ایک حقیقت تو یہ ہے کہ کسی ملک میں دین کی خدمت و اشاعت اور وہاں کی زندگی پر اثر انداز ہونے کے لیے ضروری ہو کہ دین کی خدمت کرنے والوں کو اس ملک کی زبان و ادب کا صاف ستھرا ذوق ہو، اور وہ مذاقِ سلیم اور معیارِ صحیح کے مطابق اس میں اظہارِ خیال کرنے کی قدرت، جیسی جاگتی زبان اور شگفتہ اندازِ بیان میں تصنیف و تقریر کی قابلیت رکھتے ہوں، دین کی دعوت اس وقت بہت موثر ہو جاتی ہے جب اس میں دل آویزی اور دلپذیری بھی ہو، اور یہ ایک ایسی نفسیاتی حقیقت اور امر واقعہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تک کو اپنی قوم کو خطاب کرنے اور ان کے دل و دماغ میں نفوذ کرنے کے لیے بہت بین زبان دی گئی، قرآن مجید میں کہا گیا انا انزلناہ قرآننا عربیاً لعلمکم تعقلون کہیں فرمایا گیا بلسانِ عربی مبین کہیں ارشاد ہوا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ اہل فکر سمجھتے ہیں کہ لسانِ القوم سے مراد صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ان کی سمجھ سکتا اور ان کو سمجھا سکتا ہو، بلکہ اپنے زمانہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ لسانی اور ادبی معیار پر پورا اترنا، بلکہ سب سے فائق ہو، اس کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہی فرمایا لتبین لہم رسولاً من انفسہم لعلہم یفہموا لہم نے فرمایا انا انفسہم العربی چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کی تاریخ، اصلاح و تجدید میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا اور مسلمانوں کے خیالات و رجحانات پر گہرا اثر ڈالا، وہ عموماً زبان و قلم کی طاقت رکھتے تھے اور ان کی تصنیفات یا تقریروں میں صحیح ادبیت اور بلاغت ہو، حضرت شیخ جیلانی کے مواعظ آج بھی زورِ بیان اور خطابت کا نمونہ ہیں، امام ربانی کے مکتوبات اپنی ادبیت، زور اور طاقت، سلاست اور بے تکلفی میں ابوالفضل اور فیضی کی انشا پر الگ سے کہیں بڑے ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی حجۃ اللہ البالغہ عربی انشا اور علمی زبان کا ایسا نمونہ ہے کہ مقدمہ ابن خلدون کے بعد سے ان صدیوں میں اس سے بہتر نمونہ نظر نہیں آتا۔ شاہ صاحب کی فارسی میں بھی خاص مملکت اور سلاست ہو، ازالۃ الخفا کے بعض ٹکڑے ادبی شہ پارے ہیں، یہ اس وقت کی

باتیں ہیں جب عربی اور فارسی اس ملک میں مسلمانوں کی تصنیفی اور علمی زبان تھی، اردو کے رواج کے بعد خود شاہ صاحب کے فرزندوں نے اردو میں تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا، شاہ عبدالغفار صاحب کا ترجمہ دہلی کی نکالی زبان کا بہترین نمونہ ہے، اور اپنی ادبی خوبیوں اور استناد کی بنا پر اردو کے کلاسیکل ادب میں خاص درجہ رکھتا ہے، مولانا محمد قاسم صاحب کی اردو تصنیفات میں ایسی سلاست سادگی اور برجستگی پائی جاتی ہے کہ دقیق علمی مضامین ذہن اور ذوق پر بار نہیں ہونے پاتے، اس ملک میں عرصہ دراز تک زبان و ادب کی نظامت طبقہ علماء کے ہاتھ میں رہی اور وہی اس ملک کی ادبی رہنمائی کرتے رہے، مولوی محمد حسین آزاد، خواجہ الطاف حسین حالی، مولوی نذیر احمد دہلوی اور مولانا شبلی نعمانی ادب اردو کے عناصر اربعہ سمجھے جاتے تھے، علماء نے اپنی لطافت ذوق سلامت طبع، سخن فہمی، اور انشا پر دازی کے ایسے نمونے چھوڑے ہیں جو اردو کا قیمتی سرمایہ ہیں، مولانا حبیب الرحمن خاں شردانی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین اور مولانا سید عبدالحی ناظم ندوۃ العلماء کا تذکرہ گل رعنا اور تاریخ یادایام اردو نشر کا ایسا نمونہ ہے جس میں تاریخی ثقافت و مسامت اور ادبی بانک پن اور رنگینی پہلو بہ پہلو ہیں، اور یادش بخیر مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اردو کو اپنی عملی تحقیقات اور ادبی مضامین سے گراں بار کر دیا۔ ان کی کتابیں اب بھی اور بہت دنوں تک نقد کامل عیار اور ادب و انشاء کا معیار سمجھی جائیں گی۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں نے اردو کو ایک نئی طاقت اور نیا اسلوب بخشا، الملال کے سحر حلال نے ایک وقت میں سارے ہندستان کو مسحور کر لیا تھا، اب بھی ان کا ایک ایسا ادبی مقام ہے جو انھیں کے ساتھ مخصوص ہے۔ علماء کی اس بیدار مغزی اور زمانہ شناسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء پر اس ملک کی تعمیر و ترقی سے علیحدگی اور اسکے رجحانات و جذبات سے بے خبری کا الزام نہیں لگایا جاسکا، انھوں نے اس ملک میں کبھی جزیرہ بننے کی کوشش نہیں کی، بعض دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح وہ زمانہ کے کاروان سے پھڑپھڑے نہیں، انھوں نے اپنی دعوت اور دینی مقاصد کے لیے وہی زبان استعمال کی جو اس ملک میں رائج تھی اور جو ادبی حلقوں میں اثر رکھتی تھی، ہمیں ان روایات کو قائم رکھنا چاہیے، اور اس مقدس ترکہ کی حفاظت کرنی چاہیے، ہم اگر اب بھی دین کی موثر خدمت انجام دینا چاہتے ہیں اور اپنے عقائد و خیالات کو عوام و خواص تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تصنیف و تفسیر

کے لیے تنگت و سلیس زبان اور نیا اسلوب اختیار کرنا پڑے گا، اور اپنی تصنیفات و مضامین اور تقریروں کو اس ادبی معیار پر لانا ہوگا جو اس زمانہ میں قائم ہو گیا ہو۔ یہ نہ ثقاہت کے خلاف ہو نہ اسلاف کی روایت کے بلکہ حکمت دین کے عین مطابق ہے۔

دوسری چیز یہ ہو کہ عربی زبان اس وقت ایک زندہ اور طاقتور زبان ہے، عرب ملکوں میں وہ اپنے پورے عروج اور شباب پر ہے، وہ تصنیف و تالیف، خطابت و تقریر، سیاست و صحافت، علم و فلسفہ اور دستور و قانون کی زبان ہے، وہ پورے طور پر نکھر گئی ہو، ہمارے عربی مدارس میں ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ قدیم عربی زبان تفسیر و حدیث و فقہ میں محدود ہو اور وہ کہیں پائی نہیں جاتی، عربی کے نام سے بالکل ایک جدید زبان ایجاد ہو گئی ہے، جس میں زیادہ تر انگریزی و فرانسیسی کے معبر یا دخیل الفاظ ہیں، اس غلط فہمی نے ہمارے بہت سے علماء اور جوانوں کو عربی سے متوحش اور مایوس بنا دیا ہو، آپ اگر مجھ پر اعتماد کر سکیں تو میں پورے وثوق کے ساتھ عرض کروں گا کہ جدید عربی کا کہیں وجود نہیں، اس وقت جو زبان اہل علم اور اہل قلم شرق اوسط میں استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث اور جاہلیت و اسلام کی زبان سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو نئی ضرورتوں کے لیے بھی انھوں نے عربی کے قدیم ذخیرہ اور قرآن و حدیث سے الفاظ نکال لیے ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے جو کام انجام دیا ہے وہ جیسٹر انگریز بھی ہے اور قابل داد بھی، مصر پر فرانسیسی حملہ کے بعد سے جو مغربی الفاظ عربی زبان میں داخل ہو گئے تھے وہ ایک ایک کر کے بے دخل کیے گئے اور انکی جگہ پر خاص عربی الفاظ رکھے گئے، اس وقت ان ملکوں کا لسانی اور ادبی معیار اتنا بلند ہو گیا ہو، اور صحافت و اشاعت نے عربی کے حسن و عمارت کے نواہ کو ایسا دھنق عام کر دیا ہے کہ اب عربی میں کام کرنے کے لیے بڑی تیاری اور بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے، ہمارے مدارس میں جس انداز پر عربی زبان و ادب کی تعلیم ہو رہی ہے اس کے ساتھ ان ملکوں میں کوئی علمی خدمت یا دعوتی کام ناممکن ہو، اگر آپ کو عربی دنیا میں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام، انجام دینا ہے یا ہندستان کی دینی و علمی تحریکات کا تعارف کرانا ہو تو اس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری کی ضرورت ہوگی۔ اب ہندستان ان ملکوں سے الگ نہیں رہ سکتا، دنیا کی سیاست میں شرق اوسط کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ اہمیت بڑھتی جائے گی۔ ہر ایک مسلمان کے لفظ و نظریہ و ادب بھی عالم کا قلب اور مرکز اعصاب ہو۔ اگر شرق اوسط سے ربط قائم کرنے اور

دین اور مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کرنے کے کام سے علماء نے گریز کیا تو یہ نہ ان کے حق میں اچھا ہو گا نہ اس ملک کے حق میں اس لیے اس پہلو کی طرف بھی ہمارے مذاہب میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، زبان و ادب زندہ اور متحرک چیزیں ہیں، کچھ مدت کیلئے بھی اگر کوئی ادارہ یا فرد ان سے بچر جائے تو اس کو اس کا نقصان مدتوں برداشت کرنا پڑے گا۔

دوستو! اور بھائیو! میں نے آپ کا بہت وقت لیا، لیکن

لذیذ بود حکایت دراز تر گفتیم

اب آپ سے رخصت ہونے سے پہلے میں ایک آخری چیز کہنا چاہتا ہوں جو اگرچہ آخر میں کسی جا رہی ہے، مگر وہ اہمیت میں کسی سے کم نہیں، آپ کے اسلاف کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کے دینی حس اور مذہبی غیرت کی حفاظت کی اور وقت کے کسی فتنے کے سامنے سپر نہیں ڈالی۔ انھوں نے بدعات و رسوم اور شعائر جاہلیت کے معاملہ میں بھی مہارت و تساہل سے کام نہیں لیا۔ آپ کے اسلاف میں حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جبل انتقامت اور نقیب شریعت گزرے ہیں، جنھوں نے سب کچھ گوارا کیا، مگر کسی خلاف شریعت فعل اور کسی بدعت کے ساتھ رعایت نہیں برتی، انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد جب اس ملک پر مغربی تہذیب و عادات اور لمحدانہ عقائد و خیالات کا سیلاب آیا تو آپ چٹان کی طرح اپنی جگہ قائم رہے، آپ کے اسلاف شریعت کے بارہ میں اتنے ذکی بحس، اتنے دور بین اور اتنے عبور واقع ہوئے تھے کہ انھوں نے آخر وقت تک مجالس میلاد، قیام اور ان بے شمار بدعات کو سنبھال جواز نہیں دی۔ جو مسلمانوں کی زندگی کا جزو بنتی جاتی تھیں، انھوں نے محسب اور شریعت کے بے لاگ منظم کے فرائض انجام دیے اور ان کی نگاہ احتساب سے کوئی انحراف اور کوئی بدعت بچ کر نکل نہیں سکی انھوں نے عوام کا عتاب، لوگوں کی ملامت، تکفیر کے فتوے، مقاطعہ اور ایذا رسانی سب کچھ گوارا کیا مگر اپنے مسلک کو نہیں چھوڑا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج لاکھوں کی تعداد میں ایک طبقہ جو زیادہ سنجیدہ، باوقار اور صاحب فکر ہو ان بدعات سے محفوظ ہے۔ اور یہ بدعات ابھی تک مسلمانوں کی زندگی میں مستند اور مستحکم نہیں ہو سکیں، اللہ تعالیٰ ان خادین شریعت اور ان مخافطین دین کی تربیت بخیر عطا فرمائے رکھے اور ان کو امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔

آسماں ان کی سجد پر شبنم افشانی کرے
سبزۂ نور سے اس گھر کی نگہبانی کرے

آج ہیں ان کی بصیرت، ان کی فراست، ان کے دینی تعلقہ اور ان کے راسخ فی العلم
کی قدر آتی ہو کہ انھوں نے اپنا فرض کس خوبی سے انجام دیا من المؤمنین رجال صدقوا ما
عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضیٰ نجبہ ومنہم من ینتظرون بابد لوائتہ دیا۔

مجھے پہلے تو آپ سے یہ کہنا ہو کہ یہ آپ کا بڑا عزیز اور محبوب سرایہ ہو، انھوں نے اپنی
جانوں کو حصار بنا کر اس باغ کی حفاظت کی ہو، انھوں نے اپنے خون سے اس کے درختوں کو سنبھالا
ہو۔ اور ہمیں بتلادیا کہ شریعت کے باغ کی رکھوالی اس طرح کی جاتی ہو۔

آغشتہ ایم برسرِ خاہ بخون دل
قانون باغبانی صحرانوشہ ایم

ہمیں اس سرایہ کو سینہ سے لگا کر رکھنا چاہیے۔ اور اپنے ہر سرایہ سے زیادہ اس سرایہ
کو عزیز رکھنا چاہیے۔ مجھے آپ سے دوستانہ شکایت ہو، میرے درد مند دل کو آپ سے گلہ ہو کہ
آپ اس سرایہ سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے بزرگوں کی بہترین صلاحیتیں اور مبارک ترین
اوقات ان نفوس قدسیہ کی طرف سے حمایت و مدافعت میں گزرے، آپ انھیں کی بدولت ایک
بڑے گروہ میں معتبوب و معضوب ہوئے اور آپ کے ساتھ اب بھی یہ نسبت لگی ہوئی ہو، مگر
اب آپ میں بہت سے ان کے نام اور کام سے بھی واقف نہیں، آپ میں سے کتنے مولانا امین
شہید کے حالات اور کارناموں سے واقف ہیں؟ آپ میں سے کتنے بھائیوں نے صراطِ مستقیم اور
تقویۃ الایمان پڑھی ہو؟ آپ میں سے کتنے بھائی توحید و سنت کی صحیح حقیقت سے واقف
ہیں۔ وہ بتلا سکتے ہیں کہ اہل جاہلیت کے ایمان باللہ کی حقیقت کیا تھی، اور شرک ان نے
کیوں ان کو مشرک کہا، توحید کے کیا مراتب ہیں، اور شرک کے کیا مظاہر ہیں۔ بدعت کی
جامعہ دافع تعریف کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، آپ کو ان سب مسائل پر تیار
ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ کا مطالعہ اور آپ کی بصیرت عوام سے اس بارہ میں بہت ممتاز ہونی
چاہیے تھی، مگر مجھے خطرہ ہو کہ آپ میں سے بہت سے بھائی ان چیزوں سے بالکل خالی الذہن

ہوں گے ،

اسی کے ساتھ ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ اب نیا دور نئے نئے فتنے لارہا ہے۔ جاہلیت
نئے روپ میں ظاہر ہو رہی ہے، پہلے اگر بدعات کا معاملہ تھا تو اب کھلی کھلی دشمنیت اور اصرام
قدیمہ کا دور دورہ ہے، یہ حالات ہمارے احساس مذہبی، ہماری حیثیت دینی اور ہمارے عقیدہ
توحید کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہو کہ جنہوں نے مجلس میلاد کے قیام، سجدہ تعظیم،
عرس اور فاتحہ اور نذر و نیاز کو کبھی گوارا نہیں کیا وہ ان شرکانہ رسوم و منظر ہر کو کس طرح
گوارا کرتے ہیں، اور ان کا رویہ اس بارہ میں کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنے اسلاف کے دینی تہذیب
اور دینی شجاعت کے معترف ہیں۔ اور خدا اور خلق کے سامنے اس کی گواہی دینے کے لیے
تیار ہیں کہ انہوں نے باطل کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ اور ہتھیار نہیں ڈالے، دیکھنے کی
بات ہے کہ ہمارے بعد کی نسلیں ہمارے متعلق کیا رائے قائم کرتی ہیں، اور ہم تاریخ میں کیسے
نقوش چھوڑ کر جاتے ہیں۔

عسزیدو ! اور رفیقو ! تقدیر الہی نے ہمارے لیے جس دور کا انتخاب کیا ہو اسکی
ذمہ داریاں بہت بڑھی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کا انعام اور اس کی سرفرازیاں بھی بہت بڑھ
چڑھ کر ہیں۔ ذمہ داریوں سے گریز اور زمانہ سے شکست مردوں کا کام نہیں، جو وقت باقی
رہ گیا ہے اس کو تیاری میں صرف کیجیے، خدا نے آپ کو بہترین مربی اور شفیق استاد
دیے ہیں، ایک دینی ماحول اور ایک بہت بڑا ادارہ بخشا ہے۔ زمانہ کی نزاکت اور
اپنے کام کی غفلت سمجھیے، اور اپنے کو قیمتی اور کارآمد بنائیے، تاکہ اُمت کے لیے قیمتی
اور کارآمد ثابت ہوں۔

غافل نمیشیں، نہ وقت بازیست
وقت ہنراست و کار سازیست

ہاد م اللہ

ایک سیاسی قوال کا عروج و زوال

از مولانا سید مناظر احسن گیلانی

۲

(سلسلہ کے لیے الفرقان بابت ماہ جمادی الاخریٰ ملاحظہ فرمائیں)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دش سال کی گنتی، دخول، عزالت و گوشہ گزینی کی صبر آزامت بالآخر ختم ہوئی، انتظار کئے ان کھن دنوں کو گزارنے کے بعد خالد کے لیے پھر ابھرنے اور سر نکالنے کا موقع اس وقت آیا جب عبدالملک کے چار تاجدار لڑکوں روئید، سلیمان، یزید، ہشام، میں سے چوتھے لڑکے ہشام کے ہاتھ میں مردانی حکومت کی باگ آئی۔ اس زمانہ کے دو مختلف سیاسی نظریات میں ہشام بن عبدالملک کا نظریہ حکومت وہی تھا، جو اس کے باپ عبدالملک کا تھا، یعنی حکمرانی وہاں بانی کے سلسلے میں ایک نمونہ دوسرہ تو وہ تھا، جسے خود داعی اسلام زاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے راشدین خفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عملاً دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور دوسری مثال کسریٰ اور قیسر کی حکومتوں کی تھی، عبدالملک کے متعلق تاریخوں میں یہ لطیفہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب تک خلافت کی گدی تک اس کی رسائی نہیں ہوئی تھی،

بڑا عبادت گزار تھا، عالم و فقیہ سمجھا جاتا
کان مناسدا

تھا۔
عالم فقیہا۔

مشہور صحابی عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں عبدالملک کا نام ہی سجادۃ المسجید (مسجد کی گہوڑی) رکھ دیا تھا، لیکن ٹھیک اس وقت جب عبدالملک قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا، سنانے والے نے یہ بشارت جب اس کو سنائی کہ خلافت کے لیے وہ منتخب ہو گیا، تو جیسا کہ الذمیری وغیرہ نے لکھا ہے۔

قرآن مجید کو اس نے بند کر دیا اور قرآن کو
خطاب کر کے بولا، سلام ہو تجھ پر میرے اور
فطبتہ و قال سلام علیک
ہذا فراق بینی و بینت
تیرے درمیان جدائی کا وقت آگیا۔

اس کے بعد عبدالملک نے اپنی حکمرانی کے عہد میں جو کچھ کیا تاریخ میں اس کی روداد موجود ہو۔ بقول
علامہ ابوبکر ابجصاص جزیرہ کانیکس اسلام قبول کرنے والے نو مسلموں سے بھی وصول کرنے کا طریقہ اسی نے
جاری کیا، لیکن مروانی حکومت کا اقتدار جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آیا تو اس
مشہور گشی فرمان کو جاری کر کے جس میں لکھا تھا کہ ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعیان
لم یبعثہ جابیا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اس لیے اٹھایا تھا کہ لوگوں کو خدا کی
طرح دعوت دیں، نہ کہ بالکزاری اور نیکی وصول کرنے کے لیے آپ معوث ہوئے تھے، حضرت عمر بن
عبدالعزیز نے جزیرہ کانیکس کو مسلمانوں سے منور فرادیا تھا، ابجصاص نے اپنی فقہی تفسیر میں اسی
واقعہ کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہو کہ۔

۱۰ مگر الدیسری ہی نے عبدالملک کی اسلامی غیرت و حمیت کا ایک بڑا عجیب نقش کیا ہو، خلاصہ یہ ہو کہ دینار و درہم طبلک
کے زمانہ تک اسلامی ممالک و مقبوضات میں بھی عموماً وہی مروج تھے، جو درہموں اور رایزوں کے کھالوں میں سکوک ہوئے تھے۔
مسلمانوں کی حکومت نے اس وقت تک متعلک کمال اپنا نہیں قائم کیا تھا، اتفاقاً یہ واقعہ پیش آیا کہ مصر میں سرکاری کاغذ
جو بننے تھے یا خاص قسم کے کپڑے تیار ہوتے تھے ان پر رایزوں کی عیسائی حکومت کے خاص نشانات بھی بنائے جاتے
تھے، عبدالملک کو جب یہ معلوم ہوا کہ درحقیقت مسیحیت کے عقیدہ تثلیث کے یہ رمزی نقوش ہیں تو آئندہ ان نقوش کی مانعت
کا حکم اس نے دے دیا۔ اس کی خبر نصیر دوم کو جب ہوئی تو عبدالملک کو لکھ بھیجا، تمہارے ملک میں ہمارے یہاں کے سکے
درہم و دینار چلتے ہیں، میں بھی ان پر تمہارے پیغمبر کے نام کا لیاں چھپواؤں گا، نصیر کی یہ دھمکی عبدالملک تک جب پہنچی تو
بیان کیا جاتا ہے کہ سخت پریشان ہوا، کہتے تھے کہ اسلام میں مجھ سے زیادہ بد بخت اور منحوس آدمی کوئی پیدا نہ ہوا، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں سکوں میں میری وجہ سے چھاپی جائیں گی، اس کے بعد طے ہوا کہ مسلمان اپنی ٹکال خود بنائیں۔
کہتے ہیں کہ امام محمد باقر نے سکوں کے ڈھالنے اور وزن وغیرہ کا طریقہ بتایا تھا۔

جہشام بن عبدالملک عکراں بنایا گیا، تو
اس نے مسلمانوں پر جزیہ کے اس ٹیکس کو
فلما ولی ہشام بن
عبدالملک اعادھا
پھر لگا دیا۔

علی المسلمین ص ۱۷۶
سیاست اور طریقہ عکرائی میں ان دونوں پارٹیوں کے اسی بنیادی نقطہ نظر کے اختلاف کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ

میں (عکرائی کے طریقہ میں) کسی نئی بات
کے ایجاد کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ میرا

کام صرف پیروی کرنا ہے، یعنی عہد نبوت

خلافت راشدہ کے طریقہ عکرائی کا اتباع

میرا کام صرف یہی ہے۔

خالد جیسا کہ اس کے گزشتہ حالات سے اندازہ ہوا ہوگا، اس زمانہ کی اسی سیاسی پارٹی کا ہندو تھا جو ہشام
بن عبدالملک کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد بے سراقہ دار آگئی تھی۔ خلافت اور رسالت کے متعلق جس نظریہ کے
ایجاد کا فخر خالد نے حاصل کیا تھا، ہشام جو اسی پارٹی کا آدمی تھا، اس سے ظاہر ہے کہ خالد کی اس پارٹی
کے مخفی رہنے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی تھی، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہشام بن عبدالملک کی حکومت پر چند مہینے بھی
ابھی نہیں گزرے تھے کہ وہی خالد بن عبداللہ جو اس زمانہ کے سیاسی مصلح سے ناپید ہو کر عوام کے دل دماغ
سے گویا نو ہو چکا تھا، اچانک دیکھا گیا کہ پہلے تو بصرہ اور کوفہ کا والی بن کر دمشق سے روانہ ہوا اور کچھ ہی دن بعد
عراق کے ساتھ خراسان کا سارا علاقہ بھی اسی کے زیر اقتدار ہشام نے کر دیا۔

خالد نے اپنا مستقر کوفہ کو قرار دیا، بصرہ میں اس کی نیابت اس زمانہ کی ایک خاص سیاسی شخصیت
بلال بن ابی بردہ کرتے تھے، اور خراسان جس میں ایران و ترکستان وغیرہ کے سارے علاقے شریک تھے۔
یہاں کی عکرائی خالد ہی کے اہلکار تھے، اس لیے عبداللہ کے سپرد تھی، جس نے خراسان میں تلخ کا اپنے

۱۰ بلال بن ابی بردہ کے حالات بھی ماضی طور پر قابل مطالعہ ہیں، ان کا ایک خاص رنگ تھا، عمر بن عبدالعزیز جب
عابد بنے تو بلال سے بڑی سرت کا اٹھا لیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ (باقی اگلے صفحہ پر)

قیام کے لیے انتخاب کیا تھا، بلکہ ملج کی نئی تعمیر اسد ہی کے زمانہ میں ہوئی، عام آبادی سے چند میل دور بورتقان نامی مقام کو صرف اُمراء کے لیے اسد نے مختص کر دیا تھا، گویا اس زمانہ میں بورتقان کی حیثیت سول لائن کی تھی۔ الغرض خالد کی دیرینہ تمنا خلافت کے سارے مشرقی علاقوں کی حکومت جب پوری ہوئی، تو اس نے بڑے آن بان سے فرماں روائی شروع کی، ملک کی آبادی اور آب پاشی کے ذرائع کی توسیع میں کافی اہل و العزیزوں کے اس نے کام لیا۔ مورخ طبری نے براہ راست اسی کی زبانی یہ دعویٰ نقل کیا ہے کہ

سکرت دجلة و لستیکلف یعنی دجلہ پر میں نے بند باندھا، اس ہم کو

ذالک احد ۲۵۲ کسی نے اب تک انجام نہیں دیا تھا۔

مگر بڑے چھپے تو یہ وہی کاروبار ہو جس کی تعبیر آج کل پراجکٹ کے ہیبت لفظ سے نہروں اور دریاؤں کے متعلق لوگ کرتے ہیں، خالد نے دجلہ پر بھی بند تعمیر کر کے اس کے پانی پر قابو حاصل کیا تھا، اور فرات سے جو نسبتاً دجلہ سے چھوٹا دریا تھا، اس سے بھی کاٹ کاٹ کر عراق کے مختلف حصوں میں اس نے نہریں جاری کی تھیں۔ نہر باجوسی، نہر بارمانا، نہر مبارک، نہر جامع، نہر صلح، نہر خالد، ناموں کی نہروں کا ذکر بہار مورخین کی عام کتابوں میں اب تک موجود ہے جو اسی خالد گورنر عراق کی تعمیر کی ہوئی تھیں، دریاؤں کو باندھ کر ان کے پانی سے استفادہ کا خیال خالد کے ذہن میں شاید اس لیے آیا ہو کہ اس کے آباؤ اجداد کا اہل و عین و علائقہ شراۃ نامی تھا، مین کے مشہور قبیلہ بجیلہ سے اس کا نسب تعلق تھا، مین میں تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) خلافت پر لوگ اب تک ناز کرتے تھے لیکن آج خلافت آپ پر ناز کر رہی ہو، چند اشعار بھی اس نے شائے جس میں اسی مفہوم کو ادا کیا گیا ہو، لکھا ہے کہ دہاں سے رخت ہو کر مسجد پہنچے اور یصلیٰ ویقرء لیلہ و سفارہ یعنی مسلسل نماز ہی پڑھتے رہتے تھے، اور صبح و شام تلاوت میں مشغول رہتے، حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک صاحب کو ان کے پاس بھیجا کہ بعصر کی گورنری کا عہدہ اگر خلیفہ سے کوشش کر کے دلا دوں تو مجھے کیا معاوضہ دو گے، بیان کیا گیا ہے کہ بلال کے سامنے یہ تجویز جب پیش ہوئی تو بولے کہ سال بھر کی تنخواہ پیش کر دوں گا، یہ رقم ایک لاکھ بیس ہزار درہم کی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ تحریری معاوضہ کیجیے، لکھ کر بھی دے دیا، عہد نامہ کے اسی اثبہ کو حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے اس شخص نے پیش کر دیا، فرمایا صرف باتوں کا آدمی ہے کام کا نہیں ہے، بلال نامی کے ساتھ واپس ہوئے، بشام بن عبد الملک کے عہد حکومت میں خالد کی پارٹی میں شریک ہو کر بالآخر بصرہ کی گورنری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص معمولی نظریہ سیاست میں نہیں رکھتے تھے۔ ارباب سیاست کی ایک خاص قسم یہ بھی ہے کہ باسماں الشراشر با برہن رام رام ۱۱۔

پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا کر بند یعنی سد بنانے کا طریقہ مروج تھا جس کی ٹوٹی پھوٹی یادگاریں آج بھی اس ملک میں پائی جاتی ہیں، سد مارب خاص طور پر تین کاتاریخی بند تھا، اسلامی عہد میں نرسا زئی کے اس کاروبار کو سکر کہتے تھے، بند کی تعبیر بھی اسی لے سکر کے لفظ سے کی جاتی تھی، بظاہر نرسا کا سکر اسی سکر کے لفظ کی جگہ سے ہوئی ہوگی۔ سکر برج جس کا شمار موجودہ دنیا کے عظیم ترین پرائیکٹوں میں کیا جاتا ہو بظاہر عہد اسلامی کے قدیم سکر کی یہ تجدید سکر میں ہوئی ہوگی۔

خالد کے نرسی نظام کا ملک کے معاشی ارتقاء پر کیا اثر مرتب ہوا تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ذاتی طور پر خالد کو صرف اسی نرسی کی بدولت جس کا نام نرسی خالد تھا، طبری میں ہے۔

پانچ ملین (پچاس لاکھ) کی سالانہ آمدنی کان یغل خمسہ آلافت
ہوتی تھی۔ الف

۷۵۵
ج ۵

آمدنی کی توفیر کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے، حکومت کی سام و ذادار، پرامن رعایا کے ساتھ خالد اور خالد کے نواب جو ملک میں مختلف حصوں میں اس کی نیابت کرتے تھے، وجود کریم، بذل و نوال کے جو قصے مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ ان کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، ابن عساکر نے براہ راست خالد ہی کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ

”بزرگ منبر ایک دن خالد نے اقرار کیا تھا کہ ۲۶ ہزار بدویوں میں روزانہ اس کے

ہاں سے ستوا اور کچھور (کاراشن مفت) تقسیم ہوتا ہے۔“

تاریخوں میں خالد کی داد و دہش کے دلچسپ لٹیفے لوگوں نے نقل کیے ہیں، ایک بدوی نے سوال کیا خالد نے پوچھا کہ کتنی رقم تجھے چاہیے۔ بدو نے کہا ایک لاکھ، خالد نے کہا افوہ تیرا مطالبہ تو بہت

۱۰ عامہ عالم الاسلامی عربی کتاب جو ایک امریکی مصنف کی، تحریری کتاب کا ترجمہ ہے، اس پر امیر شکیب ارسلان مرحوم نے

عربی میں ضخیم نوٹ لکھے ہیں، ان میں یہ بھی امیر مرحوم ہی کی روایت ہے، کہ جو تین لاکھ ایک سو اسی ہزار دویوں کی یہ رقم چاہیے تھا

حاکم عربوں نے اپنے امام حکومت میں وجہ و ذلت کو باوجود ہر ضرورت حال بن فنی صورتوں سے ہم آہنگ کر دیا

تھا، اور دہشت گردوں نے سب کو توڑ پھوڑ کر برباد کیا، ان کے شکستہ ہتھیار کو، جو کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اس زمانہ کے پیغمبر

بھی اس نوعیت کے بند بنانے سے عاجز ہیں۔

زیادہ ہو، اپنے مطالبے کو کچھ کم کر! بدو نے کہا اچھا نوے ہزار کم کر کے صرف دس ہزار تک اپنے مطالبے کو محدود کر دیتا ہوں یہ سن کر خالد نے حیرت سے پوچھا کہ تو بھی عجیب آدمی ہو، ایک لاکھ سے دس ہزار پر اتر آیا۔ جواب میں بدو نے کہا

جی ہاں! پہلی دفعہ مطالبہ آپ کی ہمت کے مطابق میں نے کیا تھا، اور بات جب آپ نے میری ہمت کے سپرد کر دی تو اس وقت اپنی ہمت کے مطابق جو رقم ہو سکتی تھی اسی کا ذکر کر دیا گیا۔

بدو کی صرف اس بذلہ سخی سے خالد اتنا خوش ہوا کہ چلا کر غلام سے اس نے کہا "ایک لاکھ کی رقم بدو کے حوالہ کر دو۔"

اس قسم کے لطیفوں کا ایک ذخیرہ کتابوں میں لوگوں نے جمع کر دیا ہو، اس کا بھائی اسد بن عبد اللہ جس کا مستقر تلخ تھا، بڑا منچلا فاتح تھا، فاتح ہند شہاب الدین غوری کے وطن غنڈہ پر پہلا حملہ آسہ ہی نے کیا تھا، غنڈہ والوں نے اپنی دولت پہاڑ کے ایسے غاروں میں پھپھادی تھی جہاں تک پہنچنے کی راہ بجز غنڈہ والوں کے دوسروں کو معلوم نہ تھی۔ اسد نے بڑے بڑے صندوق تابوت کی شکل میں تیار کر کے آہنی زنجیروں میں باندھ کر حکم دیا کہ ان میں بیٹھ کر لوگ ان غاروں تک لٹک کر پہنچ جائیں اور یوں سارا مال اسد نے برآمد کر لیا، گویا کرین لگا کر یہ مدفونہ مال نکال لیا گیا۔

تلخ کی سول لائن بورقان میں اسد کا دربار مختلف تقریبوں کے سلسلہ میں شاندار شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوتا تھا، خراسان کے بڑے بڑے دہقان زمیندار و جاگیردار، ملک کے اطراف و اکنات سے بورقان میں جمع ہو جاتے تھے اور تحفے تحائف کے پیش کرنے میں ایک دوسرے پر بھقت کرتا تھا، "ہرجان" جو ایرانیوں اور خراسانیوں کی عید کا مشہور دن تھا، ان لوگوں کی اس قومی عید کے دن بھی خاص دربار کا انتظام اسد کی طرف سے کیا جاتا تھا، طبری وغیرہ میں اسی تہوار

لے مدانی اور حکومت کی یہ ریاستی پارٹی جس میں خالد اور خالد کے بھائی اسد وغیرہ جیسے لوگ شریک تھے، ان مسلمانوں کا یہ عجیب حال تھا کہ ایک طرف تو عرب اور عربی قومیت پر حد سے زیادہ زور دیتے تھے، رد کا اور فارسی زبانوں سے شاہی دفاتر عربی زبان میں عبد الملک ہی کے زمانہ میں منتقل ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کا قول کتابوں میں نقل کیا ہو کہ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

دالے دربار کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہو یعنی یہ لکھے ہوئے کہ

اسد کے دربار میں ملک کے امراء اور قدم علیہ الامراء والذہاقین

دہاقین تحائف لے کر حاضر ہوئے بالہدایا۔^{۲۳۵}

آگے صرف ایک دہقانی جو دہقان ہرۃ کہلاتا تھا، اس کے متعلق بیان کیا ہو کہ

ایک طین (دس لاکھ) کی قیمت ان تحائف اور سوغاتوں کی تھی جو دہقان ہرۃ نے پیش کیے تھے جن میں دو قصر (بظاہر کاسکٹ) ایک خالص سونے کا، اور ایک خالص

چاندی کا تھا۔ بڑے بڑے طلائی اور نقرئی جگ (بابرتی)، اور پشت بھی سونے چاندی

کے دہقان نے پیش کیے تھے۔ اسد کرسی پر بیٹھا تھا اور سامان اس ترتیب سے چنے گئے

تھے، سب آگے دو ذوں کاسکٹ (نقر زریں و سیمیں) تھے، ان کے پیچھے طلائی و نقرئی

جگ اور پشت رکھے گئے تھے، اور ان کے بعد دیباؤ حریر کے تھان تھے جن میں

مردی، کوتی، ہردی ہر قسم کے ساخت کے کپڑے تھے، یہاں تک کہ سارا فرش

دہقان ہرۃ کی پیشکشوں سے بھر گیا، ایک دھچپ تھنہ اسی دہقانی کا ہرات کا ایک

کرہ (گیند) تھا، جو زر خالص سے ڈھالا گیا تھا۔

ہرۃ کے ایک دہقانی کی پیشکش کے ان سامانوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ مختلف عیدوں اور
نہواروں کے موقع پر کیا کچھ چیزیں نذرانوں میں نہیں آتی ہوں گی، تحفے تحائف کی راہوں سے خود حکمرانوں
کو نہیں بلکہ اس کے گورنر کو بھی نہیں گورنر کی سیاحت کرنے والوں کے سامنے جیسا کہ چیزیں پیش
ہوتی تھیں تو حکومت کے عہدہ داروں کی عام آمدنیوں کا کیا حال ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ جیسا کہ خالد کا

الغیر خاصہ معرکہ لڑنے والے انہوں کے اسباب امام حکومت میں کسی طرح نہ پہنچان عالم کو حکومت کا کوئی عہدہ تفاد وغیرہ یا

ہاں تھا، اور انتظامی مصیبت کی چھو کو توئی تک پر چھنے میں احتیاج ہوتی رہتی تھی کہ کسی طرح بی مسلم عالم سے مسئلہ پر پہنچ جائے۔

اسی طرح انہوں کے آخری گورنر کو فراموش نہ کرنا چاہیے کہ یہ دور ہو کر ایک مسئلہ دریافت کیا اور یکجہ میری کتاب

امام احمد کی سیاسی سبکی اور سیاسی انتظامی بنیاد پر اور غیر بی مسلمانوں کے ساتھ کیے جاتے تھے، اور اسلام قبول کرنے

کے بعد مسلمانوں پر ہم گھال تھا اس کی تہ میں گیا کہ یہ منہ کار فرما تھا انہیں اسی کے ساتھ ایک ایک کی زیر علم رہا یا کو خوش

کر دیا کہ یہ تھی ان کے ساتھ انہیں کسی غیر معمولی کام میں نہ لیا گیا کہ ان مسلمانوں کی اس سیاسی پالیسی سے جس میں لیتی تھی،

حال تھا کہ بہت کچھ حاصل بھی کرتا تھا اسی طرح لٹاتا بھی تھا، یہی حال اس کے بھائی آسہ کا بھی تھا۔
 ہرجان کے اسی دربار میں دہقان ہرقہ کے پیش کردہ مذکورہ خانہ کے متعلق جانتے ہیں آسہ نے دربار کو درخواست
 کرنے سے پہلے کیا کیا، اپنے ذات کے ایک ایک رکن کا نام لیتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ لو! یہ غلامی کا مکٹ
 تم لو تقری تم لو! تاہم کہ ایک ایک تختان کپڑے کا جن ڈھیر فرش پر لگا ہوا تھا، معمولی معمولی سپاہیوں کو ان کے حسب حال
 اس طور سے آسہ نے تقسیم کر دیا کہ

”جو کچھ فرش پر تھا سب ہی کو اس نے بانٹ دیا۔“ (طبری ص ۲۴۷)

اور آسہ کے متعلق کہا جاسکتا ہو کہ گورنر خالد کا ماں بھائی بھائی تھا، خالد کی پارٹی کے دوسرے
 انسداد جن کے سپرد حکومت کے مختلف شعبے تھے، جن میں ایک صاعب طارق تھے جن کو خالد نے خراج
 کا افسر مقرر کر رکھا تھا، طبری میں ہو کہ ایک دفعہ خالد کو جب ضرورت پیش آئی تو طارق نے کہا کہ
 ”چالیس ملین تو خاکسار حاضر کر سکتا ہو۔“

اسی کے ساتھ اسی نے یہ بھی اطلاع کی تھی کہ

”آپ کے اثاث میں سعید بن راشد بھی چالیس ملین کی رقم حاضر کر سکتا ہو، اور

الزبیدی نیز ابان بن ولید کی طرف سے بیس بیس ملین مل سکتے ہیں۔“ (ص ۲۵۲)

یوں طارق نے خالد کو یقین دلایا کہ جس وقت بھی آپ کا حکم ہوگا یہ سہولت تمام آپ کے دربار کے ملازمین
 ”ایک لاکھ ملین کی رقم فراہم کر کے حاضر کر سکتے ہیں۔“

خراج کے اسی افسر طارق کے حال میں لکھا ہو کہ

اپنے بچے کے تختے کی تقریب کے موقع پر علاوہ دوسری چیزوں اور قیمتی تھانوں
 کے خالد کے یاں بطور تحفہ کے تین ہزار غلام اور لونڈی بھی طارق نے پیش کیے تھے۔“

ص ۲۵۲، طبری

بنی بن ابی بردہ جو خالد کی طرف سے بصرہ کے والی تھے، ان کے متعلق ابن عساکر نے جو لطیفہ نقل
 کیا جو سننے کے قابل ہو، ہمارے ملک ہندوستان میں بطور ضرب النمل کے کسی دولت و ثروت کا تذکرہ کرتے
 ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عورتیں دودھ میں نہاتی ہیں، بظاہر ایک خیالی بات سے زیادہ اس کی اہمیت
 نہیں رہی، بھلا دودھ بھی نہانے کی کوئی چیز ہو سکتی ہو، لیکن سُنئے دودھ ہی نہیں بلکہ دودھ کا جو ہر اور

روح ہو، یعنی گہی میں بھی نہانے والے دنیا میں پائے گئے ہیں، لکھا ہو کہ ان ہی بلال بن ابی بردہ پر
جذام (کوڑھ) کے آثار کچھ نمایاں ہوئے، ان کو مشدہ دیا گیا کہ روزانہ کسی برتن رتب وغیرہ میں گہی بھریں
اور چند گھنٹے اسی گہی میں بیٹھا کریں، ذرات کی وسعت کا اندازہ کیجیے کہ روزانہ گہی کی اتنی بڑی مقدار فراہم
ہوئی تھی اور اسی میں بلال کچھ دیر اپنے کو غرق کر دیا کرتے تھے یا گہی میں تیرتے تھے، میرے خیال میں بجائے
دودھ کے گہی میں نہانے کی یہ تاریخی مثال ہو سکتی ہو۔

دولت و ثروت، داد و دہش کے ان قصوں کے ساتھ خالد اور اس کے ناسندوں کی بڑی کڑی نظروں
لوگوں پر رہتی تھی، جو اس زمانہ میں انخارج کے نام سے موسوم تھے۔ یعنی حکومت قائمہ کے خلاف جن کے
اندر بغاوت اور سرکشی کے جذبات پرورش پاتے تھے، کسی رنگ میں اور کسی بھیس میں بھی وہ سر نہ کالتے،
خالد کی حکومت اسی وقت ان کا سر کچل دیتی تھی، خالد کے عہد کے خارجیوں کی فرست بھی کافی طویل
ہو، جن میں خصوصیت کے ساتھ بعض لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہو۔

واقعہ یہ ہو کہ عوام کو اپنے اوپر جمع کرنے یا رائے عامہ کی سہواری کا طریقہ ہر زمانہ میں اس
زمانہ کے ماحول کے مطابق ہی ہوتا ہو، ہمارے زمانہ میں ملک کے عام باشندوں کی معاشی فراخ بالی کا
بیزباغ سیاسی ظلم ہو، جس کے وعدے اور کچھ تماشے دکھا دکھا کر ٹولیوں کے فراہم کرنے کا عام دستور
بقول اکبر مرحوم

لیڈری چاہو تو فقط قوم ہے ہماں نواز

گپ فروشوں کو اور اہل میسر کو راضی کرو

گپ فروشوں سے ان کی مادی اعتبار والے ہیں، لیڈروں اور عوام کے درمیان ربط پیدا کرنے کا
نذیریہ صحافت اور پریس ہو۔

اے گپ فروش! اپنے بول، گشت کے آدیں تھے، تم جس بھی چیز کی اتنی بڑی مقدار کے بے دریغ اور مناسبت کرنے پر ان کا دل
مست ہوا، اے یہ لکھا گیا کہ میرے مسل کے بعد گہی کو لب سے نکال کر جھوٹے ہنوں میں دکھا کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا
جاتا، لکھا کہ وہاں پہنچا، کہا کہ یہ وہاں کے اندر سے بازار سے گہی کا خریدنا ہی اس زمانہ میں ترک کر دیا تھا، گہی پانے سے سامنے
دودھ سے نکال کر جو پیتا تھا، اس سے پیتے تھے۔

ہم مردانی حکومت کے جس دور سے بحث کر رہے ہیں اس زمانہ میں ظاہر ہو کہ دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ بلکہ ذیل میں ایک سیاسی طاقت بھی عرب کی سرزمین میں نشوونما پاگئی، قدرت کی غرض یہی تھی کہ بندوں کیلئے ان کے خالق آفریدگار کے آخری پیغام یعنی قرآن و اسلام کی ابتداء ہی میں بنیادوں کو اتنا استوار و عمیق کر دیا جائے کہ اس کے بعد لاکھ طوفان آتش، طغیانیاں ہوں، آندھیاں چلیں، انسانی زندگی کے قدرتی دستور کا یہ آخری قالب حوادث روزگار سے محفوظ ہو جائے، اسی کا نتیجہ ہو کہ گزشتہ تیرہ صدیوں سے زیادہ مدت میں خدا ہی جانتا ہو اسلامی دین اور اس دین کے ماننے والوں کو کتنے روح فرسا، زہرہ گداز حوادث سے گزرنا پڑا، اور آج بھی شدید مخالفانہ طوفانوں سے دوچار ہیں۔ لیکن بایں ہمہ اسلامی دین کی اس سی کتاب القرآن بھی اپنے ایک ایک حرف و نقطہ، زبردزیر کے ادنیٰ تغیر کے بغیر اسلامی دنیا کے ہر حصہ میں موجود ہو، پڑھا جا رہا ہو، سمجھا جا رہا ہو، اور اس آسمانی کتاب کی تعمیلی شکل کا ناسوتی قالب، السنۃ کا بھی اعتماد آفرینی اور وثوق انگیزی میں وہی حال ہو جو پہلی صدی ہجری میں تھا، مگر کہ ترین قسموں کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہو کہ بال برابر فرق اس لحاظ سے پیدا نہیں ہوا ہو، اور یہ واقعہ ہو کہ ایمان و عمل صالح کی بلند بلندی سے بلند تر معیار زندگی بسر کر کے مرنے کی تمنا رکھنے والوں کے لیے آج بھی وہ سب موجود ہو جو کل پایا جاتا تھا۔

بہر حال تقدیری فیصلہ کے وہ تدبیری مظاہر تھے جو آغاز اسلام کے ساتھ ہی نمایاں ہوئے تھے، لیکن بد بختوں کا ایک طبقہ ہر زمانہ میں پایا گیا ہو، تاہم ان کے نبوت کا عہد بھی اس سے خالی نہ تھا جو عربوں کے سیاسی اقتدار کا جیلہ اور بہانہ دین کی دعوت و پیغام کو باور کرتا رہا۔ میلہ، اسود، سہاج اور اسی قسم کے سبک منغر لوگ عہد نبوت ہی میں اپنے اس خود آفریدہ دوسرے کے زیر اثر سیاسی اقتدار کے لیے ہاتھ پاؤں پھینکنے لگے تھے۔ اور ان کے بعد بھی اس عجیب و غریب غلط فہمی کے زہر سے مسموم ہونے والوں کے قلوب میں اس کی ہوس اٹھتی رہتی ہو وہ دین کا لغو لگاتے ہوئے سیاسی دنگلوں میں کود پڑتے ہیں، اور بے دینی اور استیاد و استہزاء کے اس تاریک عہد میں بھی جب تجربہ کرنے والے اس تجربہ سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو خود سوچئے کہ جس زمانہ میں دین ہی دین تھا، دین کے سوا اور کچھ نہ تھا، اگر سیاسی اہوں

میں دین کا نام لے لے کر لوگ اٹھ رہے ہوں، تو اس پر تعجب کیوں کیجیے، ہجری کی پہلی صدی ختم ہوئے ابھی چند سال ہی گزرے تھے، خالد کو ذکاوت نہ تھا، منبر پر لکھا ہو کہ اپنی فصاحت و بلاغت کی لوگوں سے داد لے رہا تھا، ڈھلے ڈھلائے تراشیدہ و خراشیدہ فقیر اس کی زبان سے نکل رہے تھے کہ عین اسی حال میں کسی نے یہ خبر پہنچائی،

”کو ذکاوت کے بیرونی محلوں میں ایک نئی دینی تحریک شروع ہوئی ہو جس کے لیڈر مغیرہ بن سعید اور بیان نامی دو آدمی ہیں، سر دست ان کے ساتھ اس وقت کل بھہ آدمی ہیں، اپنے آپ کو ”ابوصفا“ (برگزیدگان) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔“

صفحہ ۷۰۰ کال ابن اشیر وغیرہ

اب خدا جلنے یہ کوئی اتفاقی بات تھی، یا واقعی خالد اس خبر سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا، کہ اس کی چلتی ہوئی زبان رک گئی، متحسک ہو گیا اور منبر ہی سے چلانے لگا، مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔

بظاہر خوف زدہ ہونے کی وجہ خالد کی یہ معلوم ہوتی ہو کہ مغیرہ کے متعلق اس کے پاس غالباً پہلے سے اس قسم کی اطلاعات پہنچ رہی تھیں کہ اپنی باطنی قوتوں کو بیدار کر کے طرح طرح کے کرشمے دکھاتا ہو، کتابوں میں نقل کیا گیا ہو کہ مردوں کو زندہ کرنے کا مغیرہ مدعی تھا، لوگوں کو قبرستانوں میں لے جاتا، اور کچھ بڑبڑاتا بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قبروں پر چنگ اڑ رہے ہیں، شاید ان ہی اڑنے والے چنگوں کے متعلق باور کراتا تھا کہ مرنے والے ان ہی کے قالب میں زندہ ہو گئے ہیں۔ (کال صفحہ ۷۰۰)

مغیرہ نے اپنا ایک متعلق الہیاتی فلسفہ بھی گھڑ لیا تھا، وہ اس راز سے واقف تھا کہ غیب کے متعلق ذرا چرب زبانی سے کام لے کر کچھ کہہ دیا جائے، وہی فلسفہ بن جاتا ہو۔ کتا تھا کہ عوام کیا جانیں یہ حروف ہجا

ان شہداء تو تاک میں رہتے ہیں، لیکن بن زلف اس زمانہ کا ایک طریقت شاعر تھا جس نے چند شعر بھی لکھے تھے، جن میں گالیاں دیتے ہوئے خالد کو خطاب کر کے اس نے کہا تھا کہ ارے خالد تجھے یہ کیا ہو گیا، مغیرہ کا نام سن کر تیرا خون خشک ہو گیا۔ منبر ہی سے چلانے لگا مجھے پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ اور چنگ پر تیرا ڈر کے مارے پیشاب خطا ہو گیا۔ نف ہر کج پر ایک فرقت ہے مغیرہ اور آٹھ ساتھیوں سے تو ڈر گیا۔ اصل اشارہ طبری وغیرہ میں درج ہیں۔ میں نے خلاصہ ان کا

ان کی تعداد اس قدر کیوں ہو؟ پھر خود کتا کہ خدا کے اعضا کی تعداد بھی درحقیقت اسی قدر تھی، اسی کا ظہور ہجائی حدود کی شکل میں ہوا ہو۔

کائنات کی تخلیق کے فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے سمجھاتا تھا کہ اپنے اسم اعظم کا خدا نے تلفظ کیا، پس اسی سے عالم بن گیا، اور کتا تھا کہ خدا نے اپنی انگلیوں سے اپنے کب دست پر لوگوں کی نیکیوں اور بد اعمالیوں کو خود لکھا، پھر بد اعمالیوں کو دیکھ کر پسینے پسینے ہو گیا، وہی پسینہ خدا کا ہو جو سمندروں اور دریاؤں کی شکل میں جھلک رہا ہو۔

الغرض اسی قسم کے ہفتوات کو نشانا کر سیدھے رادے عوام کو اپنا مقصد بناتا، اسی کے ساتھ مسلمانوں کے عام رجحان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے صاحبزادوں کی الوہیت کی تلقین بھی پوشیدہ طور پر کرتا، یاد رکھنا کہ وہی الوہیت منتقل ہوتے ہوئے الوہیت نبوت کے فلاں صاحب تک پہنچ چکی ہو، جن قریب ان کا ظہور ہوگا، وہی ہدی ہیں، مردانیوں کو ختم کر دیں گے۔ خلاصہ یہ ہو کہ ایک بے دھنگی سی سیاسی تحریک تھی جس پر دین کی چادر اڑھادی گئی تھی، سب دھچپ لطیفہ مغیرہ کے رفیق بیان نامی کا ہو، ابن اثیر نے نقل کیا ہو کہ

”قرآنی آیت ہذا بیان للناس کو سنا کہ کتا کہ لوگوں کے فائدہ کے لیے بیان

نامی آدمی کو خدا پیدا کرنے والا تھا، اس کا یہی مطلب ہو“ (صفحہ کامل)

دھچپ اس لطیفہ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان (پنجاب) میں بھی ایک صاحب اپنے والد کے رکھے ہوئے نام کے ایک جو کہ حذن کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میرا ذکر تو قرآن میں پہلے سے موجود ہو۔

۱۵ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بزرگوں کے لیے ان سیاسی بازی گردن کا وجود مصیبت بنا ہوا تھا، اپنی طرف سے ان کا نام لے کر وہ پود پختہ کرتے لیکن خود ان بزرگوں کو جب خبر ہوتی تو ظاہر ہو کہ بے چارے ان باتوں سے پناہ مانگتے ہیں مغیرہ امام باقر اور امام جعفر کی خدمت میں جیسا کہ ابن اثیر لکھتا ہو، حاضر ہو کر کہنے لگا کہ آپ غیب کے عالم ہیں، مردوں کو مذہب کر کہتے ہیں۔ دونوں حضرات نے اپنے پاس سے اس کو نکلوا دیا۔ امام زین العابدین اسی لیے فام مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے۔ خدا کے لیے عام مسلمانوں کے مقابلہ میں ہمارے ساتھ تو لا کا دم مت بھرا کر، تمہاری دوستی ہمیشہ ہم لوگوں کی مصیبت کی وجہ بن گئی ہو۔ (طبقات ابن سعد) ۱۶ یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں۔ ان کے چور بزرگوں نے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

مغیرہ بن سعید اور اس کے ماننے والے قرآن کی تفسیر میں بھی نئی نئی اُنج سے کام لیتے تھے، مثلاً کہا کرتے تھے کہ عام مسلمان سمجھتے ہیں کہ قیامت میں ساری دُنیا فنا ہو جائے گی، اور صرف خدا کی ذات رہ جائے گی۔ لیکن واقعہ یہ نہیں ہو، اپنے مخلوقات کے ساتھ خود خالق بھی فنا ہو جائے گا، صرف اس کا چہرہ (وجہ) بس یہی ایک چیز باقی رہ جائے گی، کہتے ہیں قرآنی آیت وسیعاً وجہ ربك ذوالجلال و الاکرام کا یہی مطلب ہو۔

علاوہ مغیرہ بن سعید اور اس کے رفقاء کے ابن عساکر نے لکھا ہے کہ خوارج یا سیاسی انقلابیوں کے اسی گروہ میں سے بعضوں نے براہ راست نبوت کا دعویٰ بھی خالد کے زمانہ میں کیا تھا، جب گرفتار ہو کر خالد کے سامنے نبوت کا یہی مدعی حاضر ہوا، تو یہ دریافت کرنے پر کہ وحی بھی تجھ پر کوئی نازل ہوئی ہو اثبات میں جواب دیتے ہوئے اپنی وحی سنانے لگا، جس کے الفاظ یہ تھے۔

”انا اعطیناک الجاہر، فصل لربک ولا تجاہر ولا تقطع کل فاجر و کافر“ گویا قرآن کے سورہ الکھثر کے چند الفاظ کو رد و بدل کر کے بدعت نے اپنی وحی بنالی تھی، اس زمانہ میں بھی اسی قسم کی بے باکیوں کا طور نبوت کے بعض مدعیوں کی طرف سے ہوا۔

بہر حال پوری قوت کے ساتھ خالد اپنے عہد کے خوارج کے اتصال کے درپے رہا، مغیرہ اور بیان یا اسی قسم کے مذہبی مسحروں کو تو گرفتار کر کے ان کے کیفر کردار تک خالد نے پہنچا دیا، مغیرہ اپنے رفقاء کے ساتھ اسیر ہو کر جب خالد کے سامنے پیش کیا گیا تو مغیرہ سے پہلے اس کے کسی رفیق کی گردن مارنے کا حکم

مسئلہ حاشیہ منقولہ گزشتہ) ان کا نام غلام احمد رکھا تھا، لیکن غلام کا لفظ حذف کر کے قرآن کی شہرہ آیت مبشر ہر رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد (صفت) میں احمد کا مصداق اپنے آپ کو قرار دیتے تھے، ان کے ماننے والوں کی یہ زبردستی ہو کہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے نام کے پید ہو غلام کی طرف صوب کر کے ”غلامیہ“ نام اس فرقہ کا پید ہوا ہو سکتا تھا میں تو نہیں سمجھتا کہ ایک مومن کو اس کی جرأت تھی کیسے ہو سکتی ہو کہ جس کی غلامی اس کے ایمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہو اسی غلامی پر ایمان کرنے والے غلام کو اپنے نام سے جہاد کیا؟

اسی مسئلہ استاد مرزا صاحب کی طرف سے، اگر ان کی آجی عربی زبان تک محدود نہ تھی، عربی کے سوا اردو و فارسی بلکہ کبھی کبھی انگریزی میں بھی ان پر راہباز ہوا، وہی آرتی تھی لیکن عربی العادہ والی وحی میں مرزا جو دینی موعظ قرآن ہی استعمال و سرقہ ہوتا ہے۔

خالد نے دیا، پھر مقتول کی لاش کی طرف اشارہ کر کے مغیرہ سے کہنے لگا کہ تم تو مردوں کو زندہ کرنے کی کرامت لوگوں کو دکھاتے ہو، ذرا اپنے اس مقتول ساتھی کو تو زندہ کر کے مجھے دکھاؤ، تب مغیرہ کہیا انا ہوں کہ کہنے لگا کہ "خدا امیر کو خوش حال رکھے" کسی مرے ہوئے کو میں کیسے زندہ کر سکتا ہوں۔" خالد نے کہا جی نہیں، یا تو آپ اس کو جلائیے، ورنہ آپ کی گردن بھی اڑادی جائے گی؟ مغیرہ کتنا رہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہو، خالد نے حکم دیا کہ آگ کا لاؤ جوڑا جاوے، پھر مغیرہ جو کرامتوں کی ڈینگ مارا کرتا تھا اس سے کہا

"پہل آگ کے لاؤ سے معاف کر، اور بغل گیر ہو"

مغیرہ کی ہمت نہ پڑی، لیکن اس روایت کے راوی ابو بکر بن عیاش حدیثوں کے مشہور راوی جو وہیں موجود تھے، انھوں نے اپنی چشم دید شہادت نقل کی ہو کہ مغیرہ کے رفیقوں میں سے ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ آگ کے لاؤ سے لپٹا ہوا ہو، آگ اس کو کھاتی چلی جا رہی ہو، اور وہ شہادت کی انگلی اٹھائے ہوئے اشارہ کر رہا ہو، اس رنگ کو دیکھ کر مغیرہ کو مخاطب بناتے ہوئے خالد نے کہا۔

"تیری پارٹی کی لیڈری کا تجھ سے زیادہ حقدار تو یہی تھا۔" (صفحہ ۶۹ ابن عساکر)

ابن عساکر نے یہ بھی نقل کیا ہو کہ انا اعطیناک والی وحی کے مدعی کو جب خالد نے سولی پر چڑھا دیا تو شاعر جو اسی قسم کے مواقع کا قنطر رہتا ہو، اس نے جواباً کہا تھا،

انا اعطیناک العمود، فضل لربک علی عود، وانا ضامن لک ان لا تعود^{۱۵}

۱۵ اور اسی سے سمجھ میں آتا ہو کہ جاں بازی، جاں فردوسی قربانی کو حق و باطل کا معیار ٹھہرا لینا کتنا بڑا مغالطہ ہو، میں لوگوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ قربانی، جاں بازی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کر کے دکھایا، تقریباً ابو جہل نے بھی تو یہی کیا، مال و دولت، عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ جان اس نے بھی گزائی۔ لیکن وہ ابو جہل کا ابو جہل ہی رہا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء بن گئے۔ میں دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہو کہ کرنے والے کیا کر رہے ہیں بلکہ یہ ہو کہ کس لیے کر رہے ہیں۔ سیدنا حمزہ نے خدا کے لیے قربانی پیش فرمائی۔ اور ابو جہل جاہلی حیمیت و غیرت کے زیر اثر مارا گیا۔ ۱۶ یعنی ہم نے تجھے سولی کا ستون ٹھاکر کیا، اسی لکڑی پر اپنے رب کی نماز پڑھ اور میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اب تو کبھی اس ستون سے واپس نہ ہوگا ۱۷

الغرض یہ اور اسی قسم کی متعدد انقلابی پارٹیوں سے خالہ اور اس کے ناسندوں کو مقابلہ کرنا پڑا۔
 اوریوں تقریباً چودہ سال تک ملک کی آبادی کی بڑی بڑی علی سکیموں، پھر اپنی بے پناہ داد و دہش
 بذل و نوال، اور خواج کے مقابلہ میں حکومت کی بھی خواہیوں کے جو کارنامے اس کی طرف وقوع پذیر ہوتے
 رہے، قدرتی طور پر ان ہی وجوہ و اسباب سے اس کے اقبال و عروج کا ستارہ بلند سے بلند تر ہی ہوتا چلا
 گیا، گویا مردانی حکومت میں خود حکمران وقت ہشام بن عبد الملک کے بعد سب سے بڑی مہتری گویا خالہ ہی کی
 بن چکی تھی۔ نظر کی بند کیسے یا احساس کی نزاکت میں حالت خالہ کی یہ ہو گئی تھی، ابن عساکر ہی کی روایت
 ہو کہ خالہ کے حرم کی ایک خاتون رائقہ نامی کی انگوٹھی بیس ہزار درہم کی خریدی ہوئی گھر کے کئی چھپچھپے میں
 گر پڑی، رائقہ کو خالہ نے اس کی وجہ سے پایا کہ کچھ منعموم و پریشان ہو، بولا کہ آخر تم کیا چاہتی ہو، بولی
 کوئی آدمی بلوادیجے جو ”چھپچھپے“ سے سیری انگشتری نکال دے، خالہ نے رائقہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ
 ”اب یہ انگشتری تمہاری انگلیوں کے لائق کب رہی، ایسی رگندہ، جگہ نے نکال کر
 پھر تمہارے استعمال میں وہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔“

صرت اسی قدر کہہ کر خالہ خاموش ہی نہیں ہو گیا، بلکہ لکھا ہو کہ اسی وقت

گرہی ہوئی انگشتری کے معاوضہ میں اشتری لها بدلہ فصا بحسنۃ

پانچ ہزار اشرفیوں کا نگینہ خرید کر رائقہ الف - دینار

کے حوالہ خالہ نے کیا صیغہ ابی عساکر

طبری نے بھی اپنی تاریخ میں خالہ کی اسی حرم رائقہ ہی کے ایک یا قوتی نگینہ کا ذکر کر کے لکھا ہو کہ

یا قوت خالہ بن عبد اللہ کی حرم کانت الیا قوتۃ للرائقۃ جاریۃ

رائقہ کا تھا جسے رائقہ نے ۷۲ ہزار خالد بن عبد اللہ اشترىها بثلاثة

اشرفیوں میں خرید لیا تھا دسبعین الف - دینار صیغہ طبری

۷۲ ہزار اشرفیوں والے اسی یا قوت کے متعلق طبری میں ہو کہ ”مٹھی میں جو اس کو بند کیے ہوئے

تھا، کنت متاک، اول کنارے اس یا قوت کے مٹھی سے باہر نکلے ہوئے تھے، جس سے اس یا قوت کے

وزن اور ضخامت کا اندازہ ہوتا ہو۔

زاد کا میں آثار پڑھا، ایر میر ہو، گورنری کووند کے زمانہ میں کسی نے خالہ کو مشورہ دیا کہ اپنے ارٹ کے

یزید بن خالد کی آمد و حسد پر کچھ نگرانی قائم کیجیے اس کے جواب میں براہ راست خالد کے یہ الفاظ طبری نے نقل کیے ہیں۔ مشورہ دینے والے سے اس نے کہا

میرے بچے کو چھوڑ دو، ایک زمانہ اسی پر
دع ابنی فلہ بما طلب الدرہم
گزارا ہوں کہ بہا و اوقات ایک درم کی بھی اسے
ولم یقدر علیہ
ضرورت ہوتی اور اسے نہیں پاتا تھا۔
صفحہ ۲۵۲ طبری

اور آج اسی خالد کا یہ حال ہے کہ اس کی جا یہ (رحم کی لونڈی) کے لیے چھبے سے نکلی ہوئی جس میں ہزار
درم کی انگوٹھی بھی پہننے کے قابل باقی نہ رہی تھی۔
(باقی)

از۔ حضرت مولانا
عبد الشکور صاحب ظلہ
علم الفقہ
اس کتاب میں ہر چیز کے متعلق جس قدر احکام ہیں وہ سب ایک جگہ جمع
کر دیے گئے ہیں تاکہ ہر شخص کو مسئلہ نکالنے میں آسانی ہو، نیز ہر مسئلہ میں
وہی قول لکھا گیا ہے جس پر فتویٰ ہو، مختلف اقوال اور روایات کا ذکر

اس لیے نہیں کیا گیا کہ دیکھنے والے کے ذہن میں انتشار نہ پیدا ہو! ————— بعض مسائل کو ضرورت کا لحاظ کر کے دلیلیں
بھی دی گئی ہیں، زمانہ کے بدلنے سے جو احکام بدل گئے ہیں ان کا حوالہ صوفی و سنی کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، تاکہ اصل تلاش کرنے
والوں کو دھمت نہ ہو، فقہ میں اردو میں بے نظیر کتاب ہے۔ ————— قیمت مکمل —————

اسلام کا نظام مساجد

اسلام کے نظام مساجد کے تمام گوشوں اور تمام پہلوؤں پر ایک معتبر و مستند، جامع و مکمل کتاب جو ہماری زبان
میں پہلی مرتبہ وجود میں آئی ہے، بڑے بڑے عنوانات ملاحظہ ہوں، قدرتی نظام اجتماع، دعوت اجتماع، قدرتی نظام وحدہ
باطنی اصلاح، دربار الہی اسلام کی نظر میں، مسجدوں کی تزئین، موضع مسجد، دربار الہی میں دنیا کے کام، دربار الہی کی
صالحاتی، وقف اور تولیت، متفرق احکام مساجد

ابتداء میں نقاب کشائی کے عنوان سے حضرت مرزا ماسد مناظر حسن صاحب کا ایک مختصر تعارف ہے جس کے
آخر میں موصوفات تحریر فرماتے ہیں "عربی میں شام کے ایک عالم جمال ابن القاسمی کی کتاب اس باب میں مشہور تھی، مگر
میرا خیال ہے کہ اختصار و احاطہ میں مولانا ظہیر الدین کی کتاب کو دیکھ کر کم نزل الاول والاخر کا اعتراف کرنا پڑتا ہو۔
تقطیع ۲۶۴ صفحات ۲۴۴۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے مجلد چار روپے آٹھ آنے

ملنے کا پتہ ————— کتب خانہ الفرقان، گوشت روڈ۔ لکھنؤ

انتخاب

(از ————— ادارہ)

بچی باتیں | محمد علی پاشا مصری (متوفی ۱۸۴۹ء) کے نام نامی سے پڑھے لکھوں میں اکثر لوگ واقف ہوں گے۔ حکومت مصر کو ترقی دینے کے سلسلہ میں ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ جب تک مصر کی بری و بحری فوج کو مغربی اسلوب پر تیار نہ کیا جائے گا۔ دشمنوں پر غلبہ نہ حاصل ہو سکے گا۔ چنانچہ جدید طریقہ کے جنگی جہازوں کی تیاری کے لئے اٹھتا رہا۔ فرانس اور دوسرے فرنگی ملکوں سے ماہرین فن آئے۔ لیکن انھوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لانا چاہا۔ پاشا نے اسے منظور کیا۔ لیکن جب ان کا قیام ہوا تو انھوں نے قدرۃ یہ بھی چاہا کہ بیماری میں ان کا علاج بھی فرنگی ڈاکٹروں ہی کا ہو۔ محمد علی نے اسے بھی منظور کیا۔ ڈاکٹروں نے آکر رفتہ رفتہ ایک زنجلی کا اسپتال بھی قائم کیا اور ابھی ایک نسل جی نہ گزرنے پائی تھی کہ وہی مسلمان عورتیں جو گھر سے باہر قدم نکالنا گناہ سمجھتی تھیں۔ زنجلی کے سلسلہ میں بے تکلف فرنگی و ڈاکٹروں تک پہنچنے لگیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے شرم و حیا کا جو معیار صدیوں سے بظاہر قائم تھا، مسلم گھرانوں میں بدل گیا۔ ————— پروفیسر آرنلڈ ٹوین بی (TOYN BEU) کا شمار اس وقت برطانیہ کے ایک بہترین مورخ و ماہر علم معاشرت (سوشیالوجسٹ) بلکہ ایک مفکر کی حیثیت سے بھی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ انھوں نے تازہ کتاب دنیا اور مغرب THE WORLD & THE WEST میں درج کیا ہے۔ اور کتاب کا مختصر سا خلاصہ کراچی کے معزز انگریزی پندرہ روزہ الاسلام نے حال میں اپنے صفحات میں درج کیا ہے۔

واقعہ غالباً مشہور ہے کہ اسی سنہ میں پاشا موصوف نے فرانس سے جہاز سازی کے ماہروں کو طلب کیا تھا۔ اہر حال ایک ہی دو نسلوں کے اندر مصر کی کاپیلاٹ ہو گئی۔ اور قدامت و جدت میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ بات شریح کہاں سے اور کس نیت و مقصد سے ہوئی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے

کہاں سے کہاں پہنچ گئی! پرو فیسر ٹوین بی خود نتیجہ نکالتے ہیں۔

”ثقافتی لین دین کے کھیل میں ایک چیز اسی طرح دوسری چیز تک پہنچاتی ہے، یہاں تک مغربی ہتھیاروں، قواعد اور ردیوں کا استعمال لازمی طور سے نہ صرف مسلم خواتین کی آزادی تک پہنچا دے گا، بلکہ عربی حدود کی بھی جگہ لاطینی حدود کو جاری کر دے گا اور اسلام کی قوت کو تحلیل کر دے گا جس کا تفوق مسلم ملکوں میں زندگی کے ہر شعبہ میں اب تک مسلم رہا گیا ہے۔“

ملت پر جو جمود آج سے نہیں صدیوں سے طاری ہے، اس کا علاج ضرور کیجئے، اس کی اصلاح کی طرف سے غفلت برتنا خود ایک جرم ہے لیکن ذرا نتائج کا بھی پورا اندازہ کر لیجئے۔ تو میں ضرور دھاک ریل اور تار اور ٹیلیفون ضرور پھیلائیے، بجلی گھر ضرور رکھولے لیکن اس کو بھی سوچے رہتے کہ ان کا دامن شراب اور جوع، حرام کاری اور سود خواری سے کب تک بچائے رہتے گا؟ (صدق جدید) کونسل آف اسٹیٹ میں ہندو شادی بل پر بحث کرتے ہوئے ایک ممبر نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ اس بل کا اطلاق صرف ہندوؤں پر ہو، ہندو تو ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی نہ کر سکے، مگر مسلمانوں کو اس کی کھلی اجازت ہو حالانکہ دستور میں عادت مذکور ہے کہ مذہبی امتیاز کے بغیر تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے! ایک ممبر نے کہا کہ مذہب سے شادی کا کوئی تعلق نہیں اس لئے سول کوڈ بھی سب کے لئے ایک ہی ہونا چاہئے!

اگر سیاست کھلی بے ایمانی نہیں ہے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس بات کے فیصلہ کا حق کس کو ہونا چاہئے کہ شادی کا تعلق مذہب سے نہیں ہے؟ اگر اس بات کا حق ارباب سیاست کو ہے تو مذہب کے عالم کس مرض کی دوا ٹھہرے؟ اور پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مذہب کے دوسرے مسائل پر ہاتھ صاف کرنے کیلئے یہ نہ کہہ دیا جائے گا کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں؟ سیدھی بات تو یہ ہے کہ جس طرح فن طب میں ایک طبیب ہی کو رائے دینے کا حق ہے اسی طرح مذہب کے کسی عالم ہی کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہوگا کہ کس چیز کا تعلق مذہب سے ہے اور کس کا نہیں ہے۔ اسی بنا پر تو ہمارا خیال ہے کہ موجودہ سیاست نے گھر گھر پہنچ کر فریج تک کو سیاسی بنا دیا ہے اور انسان کے نجی معاملات تک اس کی گرفت میں آگئے ہیں عجیب قسم کی دھاندلی ہے کہ جس مسئلہ پر گرفت کرنی چاہی بھولے بن کر کہہ دیا کہ اس کا تو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں، اگر پارلیمنٹ ہی کو یہ حق ہے کہ وہ کسی چیز کے مذہبی اور غیر مذہبی ہونے کا فیصلہ کرے تو وہ تو اچھا خاصا دارالافتا بن گیا اور اسکے تمام ممبر مفتیان کرام! (الجمعیہ دہلی)

ناج گانے آج کل ہندوستان میں ناج گانوں کا بڑا زور ہو رہا ہے اور اس کا جوڑ بھارتیہ سنسکرتی کے ساتھ لایا جا رہا ہے لطف یہ ہے کہ حکومت اس کی سرپرستی کر رہی ہے اور بچنیوں اور گویوں کے خوب بوجھ ہو رہے ہیں، اس عجیب و غریب صورت حال پر اٹا وہ کے ایک اخبار شوشٹ ساج نے ذرا دل کھول کر تبصرہ کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ

” ایک طرف ملک کی غریبی اور بے چینی دوسری طرف مذہبی تہوار وغیرہ کے نام سے جہان جوان بیٹیوں کا ناج ملک کی تہذیب پر کلنک کا ٹیکہ ہے پچھلے ماہ دکنی بھارتی سنسکرتی منڈل کی طرف سے اس ناج کا راسٹریتی بھون دہلی میں مظاہرہ کیا گیا تھا جس سے ہمارے جوٹی کے نیناؤں نے دل بہلایا تھا، کوئی میلہ یا بڑی تقریب اس سے خالی نہیں ہے اس لئے گھر گھر طلبیوں اور بار مونیمن کی بھنگا رنائی دیتی ہے، اسی لئے کروڑوں روپیہ اس پر صرف ہو رہا ہے، لڑکیوں میں بے شرمی بڑھ رہی ہے، اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔“

مصیبت یہ ہے کہ ناج گانوں کو بھارتیہ سنسکرتی میں شامل کر لیا گیا ہے اگر اس کی مخالفت کی جائے تو کہا جائے گا کہ قدیم کلچر کی مخالفت ہو رہی ہے! اصل میں آزادی ملنے کے بعد جو صلے نکالے جا رہے ہیں کہ ہر بدانی بات واپس آجائے اور ایک دفعہ تو ہندوستان پانچ ہزار برس پہلے کی تہذیب کا تماشا دیکھ ہی لے! (الجمیعتہ)

روزنامہ قومی آواز کے رپورٹر کے قلم سے۔

ایک سید کی زبان سے لکھنؤ ۲۲ مارچ۔ یو پی اسمبلی میں مخالف پارٹی کے لیڈر سٹراج نرائن سنگھ

آبکاری کے وزیر کو اس حیثیت سے کہ وہ مسلمان ہیں یاد دلایا کہ قرآن و حدیث میں شراب کی سخت لعنت آئی ہے، ایک مسلمان وزیر کے لئے آبکاری کی مد میں ایک پیسہ بھی مانگنا غلط ہے۔۔۔ سٹراج نرائن سنگھ نے قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن شریف میں ہے کہ شراب اور جوا اور غیر خدا کے نام پر کی گئی قربانی اور تیروں کے ذریعہ جو اکھیلنا ناپاکی اور فسطائی کام ہیں اور حدیث میں ہے کہ بے لوث لانے والی چیز حرام ہے، ایسی حالت میں ایک مسلمان وزیر کا آبکاری کے لئے ایک پیسہ بھی مانگنا غلط ہے میں مسلمان وزیر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ انتخابات میں جب ذمہ دار انتخابی جلسوں میں تقریر کرتے تھے تو یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ وہ فلان طبقہ کے نمائندے ہیں۔۔۔ وزیر انصاف و آبکاری نے اپنی جوابی تقریر میں سٹراج نرائن سنگھ کے قرآن و حدیث کے اقتباسات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک شراب کے

بڑے محنت کا سوال ہے وہ سب کو تسلیم ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن میں بھی اور دوسری مذہبی کتابوں میں بہت کچھ مل سکتا ہے اور ہمارے لئے تو ہمارا دستور ہی کافی ہے جس میں صاف طور پر نشہ بندی کے اصول کو مان لیا گیا ہے۔

بہت خوب! خلاصہ یہ کہ ایک غیر مسلم ممبر بے چارہ تو زور دے دے کر قرآن و حدیث کے حوالے پیش کر رہا ہے کہ شراب کا کاروبار فوراً بند کیجئے، اور جواب میں مسلمان وزیر صاحب دال رسول اور دلائے رسول دال رسول کے مدعی یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں ممالعت کا حکم تو قرآن کیا معنی اور بھی مذہبی کتابوں میں درج ہے اور ہمارے لئے سب سے بڑھ کر یہ کہ خود ہمارے دستور حکومت میں بھی یہی درج ہے! — بحان اللہ کیا آداب شناسی اور کیا حفظ مراتب ہے! (صدق جدید)

یورپی کے وزیر آبکاری کی تقریر سٹیٹ اسمبلی میں ۲۲ مارچ کو :-

بندش خمر کی برکت جن ضلعوں میں نشہ بندی کا قانون نافذ ہو گیا ہے، وہاں کے دیہی علاقوں کی معاشری حالت پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی ہے..... ایک تحقیقاتی پروگرام کے ذریعہ جو اعداد جمع کئے گئے ہیں ان سے معلوم ہوا ہے کہ ممنوع علاقوں میں جرائم فوجداری کی تعداد میں ۵۰ فی صدی کمی ہو گئی ہے، خانگی زندگیاں سدھر گئی ہیں، صحتیں اچھی ہو گئی ہیں اور ان علاقوں میں رہنے والوں کی قرضداری بھی کافی گھٹ گئی ہے۔

اور یہ کرشمہ قرآن کی ہدایتوں پر نہیں۔ اس کے صرف ایک جزو، بلکہ جزو در جزو پر عمل پذیر ہونے سے ظاہر ہو گیا ہے۔ قرآن ظاہر ہے کہ دستور العمل مکمل زندگی کا ہے جس کے اندر عبادات، معاملات، اخلاق و معاشرت کے سیکڑوں قانون آگئے۔ یہ تعمیل اس کے صرف ایک شعبہ اخلاق کے جیسوں جزیوں میں سے صرف ایک جزئیہ کی ہوئی اور اس نے حالت میں اتنا عظیم الشان فرق پیدا کر دیا! جرائم کل ۵۰ فی صدی رد گئے، قرضداری گھٹ گئی، صحتیں درست ہو گئیں، خانگی زندگیاں سدھر گئیں۔ اب اور کیا چاہئے تھا؟ — قرآن کی کل تعلیمات پر، یا کم از کم یہ کہ ان کے بیشتر حصہ پر اگر کہیں عمل ہونے لگے اور ماحول انھیں کے مطابق ڈھل جائے تو خدا گواہ ہے کہ یہی مصیبتوں کی ماری ہوئی دنیا نمودار جنت نظر آنے لگے! (صدق جدید)

تعارف و تبصرہ

مسئلہ اجتہاد | از مولانا محمد حنیف صاحب ندوی ۸۴۰ صفحے، کاغذ و کتابت و طباعت بہتر، جلد قیمت ڈو روپے اٹھ آنے، پتہ ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ لاہور

دافوس ہے کہ اس کتاب پر تبصرہ بہت دیر سے آرہا ہے ہم ناشر سے معذرت خواہ ہیں اس کتاب کا نام پوری طاعت مضامین کتاب کی ترجمانی نہیں کرتا۔ اس کا موضوع صرف اجتہاد نہیں ہے بلکہ دین کے کل اخذ اس میں زیر بحث آئے ہیں۔ یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس بتلایا گیا ہے کہ ان اولیٰ شرعیہ میں سے کس کا کیا وزن ہے۔ اور کیا اس کے حدود ہیں؟ اور ان سے استدلال کے کیا اصول و قواعد ہیں؟۔ سمیت سنت پر جو اشکالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کو بھی صاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اجتہاد و قیاس کی ضرورت و اہمیت کو ثابت کر کے خاص طور سے پاکستان کے اہل علم کو توجہ دالی گئی ہے کہ وہ اس نوخیز اسلامی ریاست کے جدید تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے فقہ جدید کی تشکیل کی طرف قدم اٹھائیں۔ اس سلسلہ میں کچھ اشارات بھی دے گئے ہیں

مجموعی اعتبار سے کتاب قابل مطالعہ اور ایک اہمائی بحیثیت یہاں کرنے والی ہے۔ غنیٹ صاحب میں تعبیری الج بہت سے، مگر اس آج کے قیام میں جو تعبیر وہ اختیار کر لیتے ہیں اس کو پھر اس بُری طرح چیتے ہیں کہ آخر کار ذوق پر گراں ہونے لگتی ہے، اس کتاب میں عقد و حسب کا موقع بے موقع استعمال اسی قسم کا ہے!

اسلامی فلسفہ ملکیت | از جناب نعیم صدیقی مکتبہ چراغ راہ کراچی نمبر ۱ کتابت و طباعت بہتر

کاغذ معمولی، چھوٹا سا ۲۱۲ صفحے، قیمت دو روپے چار آنے

پیش نظر کتاب نعیم صاحب کے دو مقالوں کا مجموعہ ہے۔ ایک قومی ملکیت، دوسرا انفرادی ملکیت۔ قومی ملکیت پہلے تنہا کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے اور اس پر ان صفحات میں تبصرہ بھی کیا جا چکا ہے۔ دوسرا مضمون باین معنی اس کا تہہ ہے کہ اس پر جو بعض اشکالات و اعتراضات کئے گئے انہیں کے ازالہ کے لئے یہ مضمون لکھا گیا، مگر اس مجموعہ میں ترتیب علی العکس ہے کہ پہلے انفرادی ملکیت والا مضمون رکھا گیا ہے اور بعد میں قومی ملکیت !

مصنف نے ملکیت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر واضح کیا ہے، ان لوگوں کی مدلل تردید کی ہے جو قومی ملکیت کے اصول کو ایک اسلامی اصول ثابت کرنا چاہتے ہیں ان مغالطوں کو رفع کیا ہے جو اس سلسلہ میں قرآن کی بعض آیات اور دور خلافت راشدہ کے بعض واقعات سے دئے جاتے ہیں، نیز بتلایا ہے کہ جن فوائد کے لئے قومی ملکیت کے اصول کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام نے ان کے لئے کیا دیگر انتظامات کئے ہیں جو ان مضمرات سے پاک ہیں جنہیں قومی ملکیت لازماً اپنے جلو میں لے کر آتی ہے !

منتخب نظمیں مرتبہ جناب کوثر نیازی، ۴۴ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، کاغذ معمولی قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔ یہ بھی مکتبہ چراغ راہ کراچی سے شائع ہوئی ہے۔

یہ ان ہندوہ اسلامی شاعروں کے کلام کا انتخاب ہے جو جماعت اسلامی سے تاثر یا تعلق رکھتے ہیں۔ انتخاب مرتب کا کیا ہوا نہیں بلکہ ہر شاعر نے اپنے کلام کا خود انتخاب کر کے مرتب کے حوالہ کیا ہے۔ تمام نظمیں پاکستان میں نظام اسلامی کی جدوجہد سے تعلق رکھتی ہیں جن میں پاکستان کی موجودہ قیادت، نظام حکومت اور مغرب زدگی کے رجحانات پر سخت تنقید اور اس کے خلاف شدید احتجاج ہے اور اسلامی نظام اور اسلامی تہذیب کو غالب کرنے کے عزم کا اظہار ہے۔ کلام سے پہلے ہر شاعر کا مختصر سا تعارف ہے۔ تعارف بھی زیادہ تر شعراء کے خود اپنے قلم سے ہے، چند کا تعارف مرتب نے کرایا ہے۔

تعارف کی سادگی بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ مگر جناب ماہر القادری کا خود اپنا تعارف کچھ دوسرے رنگ کا ہے جس کی ان سے توقع نہ تھی۔ یعنی کچھ مرعوب کرنے کی کوشش جھلکتی ہے۔ سفر عراق کے ذکر کا یہ کوئی موقع نہ تھا اور مجبوری غازی الاول شاد عراق سے شرف ملاقات کو قابل ذکر سمجھ کر تو انھوں نے اپنے اس شعر کا رخ اپنی ہی طرف پھیر دیا ہے کہ

گرد میں باندھ لے ہم سے قلندروں کی بات
شکوہ قیصری و سروری میں کچھ بھی نہیں!

انتخاب کو زیادہ اچھا نہیں کہا جاسکتا، حالانکہ یہ سب شعرا خاصہ اچھا کہنے والے ہیں البتہ قابل اجمیری اور عاصی کرنا لی نے غرور اپنے کلام کا اچھا نمونہ پیش کیا ہے!

حقیقت ذکر | از مولانا محمد احتشام الحسن صاحب کاندھلوی: ناشر کتب خانہ انجمن ترقی اردو جامع مسجد دہلی، کتابت و طباعت و کاغذ بہتر، صفحات ۲۷۲، قیمت دو روپے چار آنے، جلد دو روپے بارہ آنے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر سلامی زندگی کی جان ہے، ایک مسلم اور غیر مسلم کی زندگی میں حقیقی فرق یہی ہے کہ ایک خدا کو دھیان میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے اور دوسرا اس سے غافل ہو کر۔ دین کا بڑے سے بڑا عمل اگر بلا ذکر و فکر کے ہو تو وہ بس ایک ڈھانچہ اور صورت ہے، اس میں حقیقت اذکر ہی سے پیدا ہوتی ہے! مولانا موصوف نے اس تصنیف میں اسی ذکر کی حقیقت و اذہیت اجاگر کی ہے، قرآن و حدیث سے اس کے فضائل بتلائے ہیں، اس کے مختلف شعبے بیان کئے ہیں اور ہر شعبے میں ذکر کے صحیح اور سنون طریقے بتلائے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب مسلمانوں کے لئے عام طور پر مفید ہوگی اور اس کے مطالعہ سے ذکر کی حقیقت کا علم اور اس کی ضرورت کا احساس پیدا ہوگا۔

رمضان المبارک کے موقع پر

کتاب خانہ الفتان کا رعایتی اعلان

گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر اپنی اور دیگر اداروں کی تمام مطبوعات پر کچھ رعایت دیں
 (اگر آپ کم از کم دس روپے کی کتابوں کا آرڈر دیں)
 تو ہم اپنی مطبوعات پر چار آنے فی روپیہ اور دوسرے اداروں کی مطبوعات پر دو آنے فی روپیہ رعایت کریں گے!

یہ رعایت صرف رمضان المبارک کے لئے ہے اگر رمضان کے بعد کوئی آرڈر پہنچا تو وہ اس رعایت کا مستحق نہیں ہوگا!

پاکستانی حضرات

کو اس ماہ مبارک کی رعایت دوسرے طریقہ پر دی جائے گی!
 وہ اس طرح کہ ان سے محصول ڈاک نہیں لیا جائے گا!
 واضح رہے کہ ہندوستان میں محصول ڈاک کی شرح پاکستان کے مقابلہ میں تقریباً دو گنی ہے (یعنی فی سیر) لیکن ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ مطلوب کتابوں کی پوری قیمت ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو پیشگی بھیج دیں اور پھر مہنی آرڈر کی ابتدائی رسید کے ساتھ اپنی فرمائش ہمارے پاس بھیجیں

معذرت اور فیصلہ

ہم اپنے خریداروں کے سچے ممنون ہیں کہ گزشتہ سال (۱۳۳۵ھ) میں الفرقان کی اشاعت کے اتفاقی التوا کی بنا پر خریداروں کا جو قرض ہمارے ذمہ ہو گیا تھا، اس سے سبکدوش ہونے کے لیے اپنی آسانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جو تجویز بھی ہم نے پیش کی، انہوں نے بخوشی اس کو منظور کیا۔ اب آخر میں آکر یہ تجویز رکھی گئی تھی کہ جن خریداروں کا ہم پر یہ قرض ہو ان کو اس سال کے پورے بارہ پرچوں کے علاوہ ایک خصوصی نمبر پچھلے سال کا حساب بے باقی کرنے کے لیے دیا جائے، جسکی ضمانت تین چار مہینے کے الفرقان کے برابر ہو، اس کو بھی ہماری توقع کے مطابق ہمارے سب ہی کو مفراڈوں نے منظور کر لیا، ہمارا ارادہ تھا۔ جس کے مطابق گزشتہ مہینے میں ملان بھی کر دیا گیا تھا۔ کہ خیام نمبر زیادہ سے زیادہ آخر شعبان تک نکال دیا جائے۔ اور ہم نے اس کا مکمل پروگرام بنایا تھا۔ مگر ہماری بد قسمتی کہ جن حضرات نے اس نمبر کے لیے مضامین لکھنے کا وعدہ فرمایا تھا، ان میں سے بعض تہیہ وعدہ کو پورا کرنے سے بالکل ہی معذور رہے۔ مثلاً مولانا سید مناظر حسن گیلانی مظلہ العالی، کہ ابتدائے مارچ سے ان کی ایسی شدید علالت کا سلسلہ شروع ہوا کہ اب اپریل میں آکر حالت کچھ قابل اطمینان ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کو صحت کاملہ عطا فرما کر ان کے فیوض کو تادیر باقی رکھے۔ اور بعض حضرات نے کچھ لکھا بھی مگر کچھ ایسی ناسازئی طبع یا عدم الفرصتی کی حالت میں کہ ان کو بچہ اختصار سے کام لینا پڑا۔ الغرض ان وجوہ سے ہمارے پیش نظر خاکہ کے اکثر خانے خالی رہ گئے۔ اور اب اسکی تکمیل کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہو کہ نمبر کی اشاعت کو کچھ اور تاخیر کر دیا جائے۔ مگر معاملہ چونکہ قرض اور حساب کتاب کا ہو۔ اور متعلقہ اصحاب ہمارے وعدہ کے بموجب اسکی ادائیگی کے منتظر ہیں، اس لیے مزید تاخیر و التوا بالکل مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

پس اب اس قرض سے سبکدوش ہونے کے لیے بنام خدایہ فیصلہ کر لیا گیا ہو کہ (مختصری سی مالی پریشانی کے خطرہ کو گوارا کر کے) اب سے ان حضرات سے جو گزشتہ سال کا چندہ وصول کیا جائے وہ ان کے اس واجب الادا کو منہا کر کے وصول کیا جائے۔ اسکی صورت یہ ہوگی کہ جو حضرات شعبان ۱۳۳۵ھ مطابق اپریل ۱۳۳۵ھ میں بھی الفرقان کے خریدار تھے، ان سے اب نئے سال کے لیے چندہ بھائے پانچ روپیہ کے ساڑھے تین روپے وصول کیا جائے گا، اور وہی اپنی شکل میں بھائے ساڑھے پانچ روپیہ کے چار روپے ۱۰ اور جو لوگ آئندہ کے لیے خریداری کا سلسلہ بند کرنا چاہیں گے، ان کی مدت خریداری میں چار روپے کا امانہ کر کے ان کا حساب بے باقی کر دیا جائے گا۔

یہ بات مکرر ذہن نشین کر لیجیے کہ یہ معاملہ صرف انہیں خریداروں سے متعلق ہو جو شعبان ۱۳۳۵ھ میں بھی خریدار تھے۔ جو لوگ اس کے بعد سے خریدار بنے ہیں ان کا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہو۔

ناظم الفرقان لکھنؤ

کُتُب خانۃ الفرقان کی مطبوعات

جو

اس وقت اسٹاک میں موجود ہیں

<p>مافیوظات</p> <p>حضرت مولانا محمد الیاس</p> <p>قیمت غیر مجلد اعلیٰ کاغذ ۱۲</p>	<p>اسلام کیلئے؟</p> <p>کاغذ قسم اول مجلد ۱۲</p> <p>کاغذ قسم دوم غیر مجلد ۱۲</p>	<p>معارف الحدیث</p> <p>کتاب الایمان (جلد اول)</p> <p>قیمت مجلد - غیر مجلد ۱۲</p>
--	---	--

<p>کلمہ طیبہ کی حقیقت</p> <p>قیمت ... ۶</p>	<p>نصوت صوفیہ اور ہندستان میں انکی</p> <p>برکات - بڑا سا ز قیمت ... ۱۲</p>	<p>نصوت کیا ہے</p> <p>اعلیٰ کاغذ ... قیمت ... ۱۲</p>
<p>حکمت الی الشہی کا اجمالی</p> <p>تعارف ۱۲</p>	<p>دین و شریعت</p> <p>خاص شاعت الفرقان ۱۲</p>	<p>تبلیغی تقریریں</p> <p>قیمت مجلد ۱۲</p>
<p>منظرہ بریلی</p> <p>۱۸</p>	<p>منظرہ علم غیب</p> <p>۱۸</p>	<p>برکات رمضان</p> <p>۱۵</p>
<p>بوارق الغیب</p> <p>حصہ دوم ۱۲</p>	<p>فادایت پر غور کرنے</p> <p>کاید ہارائے ۱۲</p>	<p>اسلام اور موجودہ</p> <p>مسلمان قوم ۱۲</p>

نوٹ ہماری مطبوعات میں ان کتب کے علاوہ اس وقت کوئی کتاب موجود نہیں ہے، آرڈر کے وقت اس کو ملحوظ رکھیے

نیچر کتب خانۃ الفرقان گورنمنٹ روڈ، لکھنؤ

عصر ضرر کی ضرورت کے مطابق

اُردو زبان میں حدیث نبوی کی ایک تازہ ترین خدمت

جلد اول معارف الحدیث

یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ

تالیف مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ

اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ — اس کا صحیح اندازہ تو مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے یا الفرقان کے ناظرین کو اس مفصل فہرست مضامین سے کچھ ہوا گا جو الفرقان کے گذشتہ شمارہ میں شائع ہو چکی ہے۔
پھر بھی کم از کم یہ اہم خصوصیت یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ کتاب حدیث نبوی کی خالص علمی اور فنی خدمت کے طور پر نہیں لکھی گئی ہے بلکہ احادیث نبویہ کی جو اصل غرض و غایت اور رُوح ہے (یعنی ارشاد و ہدایت اور اصلاح و تربیت) کو شش کی گئی ہو کہ یہی اس کتاب کی بھی رُوح ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ہر حدیث سے متعلق اُن سوالات کے پورے تشفی بخش علمی و فنی جوابات بھی دیئے گئے ہیں جو کج کل کے بگڑے ہوئے ذہنوں میں احادیث نبویہ کے متعلق پیدا ہوتے ہیں یا کبھی پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کی تعلیم و ہدایت سے محبت رکھنے والے اہل ایمان اس کتاب کے مطالعہ سے اپنی دینی رُوح میں ایک تازگی اور نور ایمان میں اضافہ محسوس کریں گے اور ان کا دل چاہے گا کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمانوں تک وہ یہ تحفہ پہنچا سکیں۔

عربی مدارس کے طلبہ کے لئے بھی اس کا مطالعہ انشاء اللہ بہت زیادہ مفید اور موجب بصیرت ہو گا۔
شروع میں مولف کے دیباچہ کے علاوہ اسناد حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کا ایک بسیط محققانہ مقدمہ ہے جس میں صرف قرآن مجید سے تہلایا گیا ہے کہ دین میں حدیث و سنت کا کیا مقام ہے اور جو لوگ حدیث و سنت کی حجت دینی ہونے کے منکر ہیں وہ قرآن حکیم کے کس قدر نصوص و مینات منحوت ہیں۔ یہ مقدمہ اپنے موضوع پر بجائے خود ایک بہترین مقالہ ہے۔
۱۱۱ ہری حیثیت سے بھی کتاب کو بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرنے کی ہم نے اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے۔
کاغذ اعلیٰ سے اُٹی لگایا گیا ہے کتابت و طباعت بھی بفضلہ تعالیٰ مثالی اور معیاری ہے۔

قیمت غیر مجلد تین روپے بارہ آنے (پتے) — مجلد مع گرد پوش چار روپے آٹھ آنے (لکھنؤ)
(پوری جلد کپڑے کی ہے جلد کی قیمت لاگت بلاگت لگائی گئی ہے)

ملنی کاپتہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

ہمارے حقیقت

آرٹا آقا علیہ السلام کے بارے میں

تقریباً اڑھائی سو سال پہلے کے زمانے میں
اس کی روح حقیقت سے واقف ہونے کے لیے اپنی زندگی میں
بہت سی آزمائشیں برداشت کرنا پڑیں۔ اس نے اپنے مخالفین سے
خاموشی کا راز کے بغیر کتاب حقیقت لکھوائی۔ وہ
آخر میں دیکھ سکے کہ خود انہی کے ہاتھوں سے ان کی حقیقت لکھی
جس سے انہی کے دل میں شک و شبہ نہ رہا۔ اس کے ہاتھوں سے
— کی صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —

— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —

— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —

اسلام کی سچائی

تالیف: محمد منظور عثمانی

مصنف نے ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کی دینی ضروریات اور خاص قسم کی تقاضوں کو
سامنے رکھ کر توجہ اور محنت سے یہ کتاب لکھی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر ایسی بغیر اور عجائبات کا بڑا دور
زبان میں ہم ان کو اچھا سے علم میں نہیں آتا۔ اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہی
نہیں بلکہ ہمارے مسلمان دانشور کا دینی غیہ کے لیے بھی اس کتاب کا مطالعہ اور اس پر عمل کرنا لازمی
ہو۔ اسلام کی ضروری تعلیمات کو جتنی جتنی کی گئی ہیں مرتب کر کے اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے
جس میں اپنے موضوع پر ایک متعلقہ مضمون اور نو خطبے زبان کو سامان بنانے کی خاص
کوشش کی گئی ہے۔ کہ بے پڑے لوگ اور عمر بچے بھی آسانی سے سمجھ سکیں، خود پڑھ کر اور بات بات
کچھ بیوی بچوں کو پڑھا کر انہیں پکا اور کامل علم بنائے۔ مسلمانوں اور مجاہدوں میں سے ہر
مبلغ کو حق دیکھیے اور عملوں میں ایمانی روح اور دینی زندگی پیدا کرنے کا بے غش
مس کیجیے اور اگر آپ کی فیہیر نظم دست اسلام کو سامنا اور سمجھنا چاہے تو اس کے اہم
میں بھی بے شک یہی کتاب ہے۔ کاندھلواست علی

— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —

کارِ طیبہ کی حقیقت

آرٹا آقا علیہ السلام کے بارے میں

اس سال میں اسلام کے کورسز کے لیے آقا علیہ السلام
دینی زندگی کی تشریح اور دینی حقیقت کے ساتھ پیش اور توجہ
میں کی گئی ہے کہ اس طرح کے مطالعہ سے ذہن میں اضافہ
پڑتا ہو اور ایمان تازہ ہوتا ہو اور دینی جان میں کہہ کر ہر
علم میں توحید و رسالت کے حقیقی کوئی اور ایسا عقلا و طلاق
سالانہ دینی نہیں کہ جس سے عقل اور جذبات اور دل و دماغ
یکساں طور پر اثر ہوں۔ — کاندھلواست علی —

— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —

اور بلا جاہ کاغذ معہ مولیٰ ، روپیہ آٹھ آنے
قیمت معجلہ دو روپیہ آٹھ آنے
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —
— صورت میں پیش کر دیا گیا۔ —

فیضانِ کلمہ

امانتہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے۔
 لیکن یہ صرف ایک قول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے۔ اور جسے
 اس بات کا حتمی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
 اور خدایہ کرامت کی ہدایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جنس کے اور مریں گے۔
 جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس جملہ کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی
 زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
 جملہ کہتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر جیتا اور رہنا چاہتے ہیں۔

فَايُؤْتِي السُّعُوْدَ وَالْاَرْضَ اَنْتَ وَلِيْمُ الْاَرْضِ اَنْتَ الْاَوَّلُ

يَوْمَ نَبْلُوَنَّكُمْ نَسِيًّا كَاٰنْتُمْ اَوَّلًا

اَوَّلُ الْفِرْقَانِ

مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ

مُحَمَّدٌ مَرْسُوْلُ رَبِّكَ عِزَّ الشَّرْعَةِ

مولانا محمد منظور نعمانی

اور

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

جو ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ ۱۲ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت مجلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولانا محمد الیاس

جسے

مولانا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولانا محمد الیاس کی مجلسی اور مخصوص گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے۔ علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، ایک ایک ملفوظ یقیناً اور معرفت کی بلندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر مجلد ایک روپیہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد اویس ندوی

کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلجھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابلہ میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

۱۵۰ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپیہ چار آنے

قادیا نیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو

جس میں صرف یہ بتلایا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف

ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ

اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف

تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور پرکھنے کا

سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت چھ آنے

ملک کا پتہ

کتاب خانہ الفرقان گوئن روڈ

لکھنؤ